

經部

欽定四庫全書

經部

周易述卷三四

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李　荃

謄録監生臣徐紹城

周易述卷三　　元和惠棟撰

周易上經

䷎ 兌宮五世卦　消息十一月

謙亨注乾上九來之坤謙謙也上九亢龍盈不可久虧之坤三故為謙天道下濟故亨虞氏曰彭城蔡景君說剝上來之三君子有終注君子謂三艮終萬物故君子有終疏乾上至之三　乾上九來之坤虞義也用九之義乾上九當之坤三謙謙也子

夏義也卦名嗛者正以上九一爻亢極失位天道盈而不溢虧之坤三致恭以存其位故以嗛名卦盈者嗛之反上之三盈為嗛在人為謙故曰嗛謙也天道下濟故亨虞義也乾為天道來之坤故下濟以乾通坤故亨蔡景君傳易先師景君言剥上來之三剥之上九即乾也以消息言之故云剥上來之三蔡虞論之卦无剥復夬遘之例景君之說虞所不用也君子至有終　三于三才為人道故君子謂三說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故艮終萬物三秉勞謙終當升五故君子有終也

初六嗛嗛君子用涉大川吉注變之正在下故嗛嗛君子謂陽三體坎為大川歷三應四故用涉大川吉六

二鳴嗛貞吉注三體震為善鳴故鳴嗛三居五二正

應之故貞吉九三勞嗛君子有終吉注體坎為勞故曰勞嗛嗛尊而光畀而不可踰君子之終故吉也六四无不利撝嗛注撝舉也四得位處正家性為嗛故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝嗛六五不富以其鄰利用侵伐无不利注鄰謂四上自四以上乘陽失實故皆不富五虛无君利三來侵伐无敢不利之者上六鳴嗛利用行師征邑國注應在震故鳴嗛體師象震為行坤為邑國五之正已得從征故利用行

師征邑國疏變之至川吉初失位故變之正荀云
初最在下爲嗛上之三嗛也初之正而
在下又嗛焉故曰嗛嗛初正陽位故曰君子坎爲大
川歷三應四故利涉大川吉也 三體至貞吉 說
卦曰震爲善鳴夏小正曰雉震呴傳曰震也者鳴也
呴也者鼓其翼也是震爲鳴也卦凡言嗛者皆謂陽
居下位二以陰承陽蒙三之義故曰鳴嗛此姚信義
也三上居五二正應之中心相得故貞吉也 體坎
至吉也 說卦曰勞乎坎三體坎故曰勞嗛此荀義
也成卦之義在於九三象辭君子有終正指三也傳
言嗛尊而光卑而不可踰 正謂三上升五君子之終
故吉也 撝舉至撝嗛 此荀義也撝以手舉亦從
手故云撝舉也太元八十一家各有剛柔之性故稱
家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在嗛
家家性爲嗛故 无不利也衆陰皆欲 三居五而撝之
者四故曰撝嗛 鄰謂至之者 此荀義也四上爲

五之鄰故鄰謂四上自四以上皆乘三陽故曰乘陽五
泰六四曰偏偏不富皆失實也故知不富為失實五
离文离為甲冑為戈兵故云侵伐五虛无君三來侵
伐坤之邑國衆陰同志承陽故云无敢不利之者坤
為用也　應在至邑國　此虞義也上應三三體震
故曰鳴嗛二至上有師象師二居五與嗛三同義三
來之五上得從征故
利用行師征邑國也

䷏震宮一世卦消息內
卦二月外卦三月

豫利建侯行師注復初之四與小畜旁通豫樂也震為
諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體
師象故行師疏此虞鄭義也一陰五陽一陽五陰之
卦皆自乾坤來師嗛大有同人是也

此卦復四之初乃從繫辭兩象易之例非乾坤往來也晉語司空季子解此經云豫樂也故太玄準之以樂鄭氏謂喜豫悅樂是也卦之取義于豫者有三焉漢書五行志云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同和二也震上坤下母老子壯居樂出威三也故曰豫樂也震為諸侯初至五體比象比建萬國親諸侯二欲四復初初為建故利建侯卦體本坤四之初坤象半見故體師象利行師也虞注晉上九曰動體師象例與此同半象之說易例詳矣

初六鳴豫凶注應震善鳴失位故鳴豫凶六二介于石不終日貞吉注介纖也與四為艮艮為石故介于石應在五終變成離離為日二得位欲四急復初已得

休之故不終日貞吉六三盱豫悔遲有悔注盱睢盱視上而不正故有悔變之正遲則有悔也九四由豫大有得勿疑朋盍戠注由自也大有得得羣陰也坎為疑據有五陰坤以衆順故勿疑小畜兑為朋坤為盍盍藂合也坎為藂坤為衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也六五貞疾恒不死注恒常也坎為疾應在坤坤為死震為反生位在震中與坤體絶故貞疾恒不死也上六冥豫成有渝无咎注冥讀為瞑

應在三坤為冥冥豫瀆也渝變也三失位无應多凶
變乃得正體艮成故成有渝无咎疏應震至豫凶此虞義也夏小
正曰震也者鳴也四體震震為善鳴初獨應四意得
而鳴失位不當故凶也　介纖至貞吉　此虞義也
繫上曰憂悔吝者存乎介介謂纖介也介謂初石謂四
二在艮體艮為石故介于石二應小畜五伏陽故應
在五豫體震震特變故終變成离离為日二以陰居
陰故得位四復初體復復六二曰休復吉欲四復初
故已得休之也二得位得中上交不諂下交不瀆欲
四復初是不諂也已得休之是不瀆也二五无應四
為卦主故發其義于此文也　盱睢至悔也　向秀
注云盱睢盱小人喜悅佞媚之貌說文曰盱張目也
睢仰目也應在上上三張目仰視視上之顏色為佞媚
所謂上交諂也三位不正故有是象變之正則無悔

下經所云成有渝无咎是也爻之失位猶人之有過過以速改為善故四不終日貞吉三遲有悔遲速之間吉凶判焉孔子曰不善不能改是吾憂也 由自至宗也 此虞義也由自也釋詁文卦唯一陽五陰皆為陽所得故云大有得得羣陰也坎為心為加憂故為疑也乾九四文言曰或之者疑之也豫四失位與乾四同故云疑然一陽據五陰坤以衆而順從其志得行故勿疑也小畜兑為朋朋者據旁通兑兩口相對有似朋友講習之象故曰朋盍與闔同闔戸謂之坤故坤為盍釋詁云盍合也九家說卦曰坎為叢棘故為叢坤為合故曰戠叢合也戠猶埴也鄭氏禹貢曰厥土赤戠墳今本作埴考工記用土為瓦謂之搏埴之工弓人云凡昵之類不能方先鄭云故書昵作樴杜子春云樴讀為不義不昵之昵或為䵒䵒黏也鄭氏謂樴脂膏敗膩之膩膩亦黏也說文引春秋傳曰不義不䵒䵒猶昵也故先鄭讀樴為昵若然樴讀

為戠膱讀為埴易作戠書作埴考工作織訓為膱字與而音義皆同易為王弼所亂都無戠字說文戠字下缺鄭氏古文尚書又亡考工故書偏傍有與故戠字之義學者莫能詳焉以土合水為培謂之搏埴坤為土坎為水一陽倡而衆陰應若水土之相黏著故云朋盍戠京房作撍荀氏作宗故云舊讀作撍作宗王弼從京氏之本又訛為簪後人不識字訓為固冠之簪爻辭作于殷末已有秦漢之制與乎吾所闕也

恒常至死也　此虞義也恒常也釋詁文坎為多眚為心病故為疾　下體坤故應在坤月滅藏于癸為既死冥故為死震為反生說卦文一陽在下故曰反生五體震故位在震中坤體在下故與坤體絕震三日生冥又于四　正為春春生于左故貞疾恒不死也

冥讀至无咎　瞑古眠字說文冥從冖故讀為瞑說文曰翕目曰瞑知瞑即今之瞑也應在三坤為冥虞義也釋言曰晦冥也坤三十日故為晦也說文冥從

日從六一聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消艮入坤故坤爲冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也渝變也以下皆虞義也渝變釋言文三失位兩陰無應又多凶故云失位無應多凶三變之正下體成艮艮萬物之所成終而所成始故云變乃得正體艮成也三之正上交不諂下交不瀆故得无咎也

䷐ 震宮歸魂卦 消息二月

隨元亨利貞无咎注否上之初二係初三係四上係五陰隨陽故名隨三四易位成既濟故元亨利貞无咎

疏卦自否來從三陽三陰之例否上爻之坤初卦名隨者爻辭六二係小子小子謂初是二係初也六

三係大夫大夫謂四是三係四也上六拘係之乃從維之乾鑿度謂上六欲待九五拘繫之維持之是上係五也三陰係于三陽虞氏謂隨家陰隨陽故名隨太玄準為從其辭曰日嫺月隨亦陰隨陽也陰係陽猶婦係夫曲禮曰大夫曰孺人鄭彼注云孺之言屬言其繫屬人也又曰女子許嫁纓亦謂婦人質弱不能自固必有繫屬故許嫁時繫纓也故鄭注内則云婦人有纓示繫屬也杜預釋例曰婦人無外於禮當繫夫之謚以明所屬皆是婦繫夫之事故初九四九五比之小子大夫也隨家陰隨陽夫婦之道故九五孚于嘉吉傳曰君子以嚮晦入宴息夫婦之道而以既濟言者夫婦者君臣父子之本正家而天下定故中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是言既濟之事也

初九官有渝貞吉出門交有功注水以土為官渝變也

陽來居初以震變坤故官有渝上之初得正故貞吉震為出為交為開門交謂乾坤交也上係于五五多功陰往之上亦不失正故出門交有功六二係小子失大夫注小子謂初大夫謂五五體大過老夫故稱大夫六三係大夫失小子隨有求得利居貞注三之上无應上係於四失初小子故係大夫失小子艮為居為求三隨四為四所求而得故隨有求得三四失位故利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

注獲獲三也失位相據在大過死象故貞凶孚謂五初震為道三已之正四變應初得位在离故有孚在道以明何咎也九五孚于嘉吉注坎為孚乾為嘉嘉禮所以親成男女隨之時義也故云孚于嘉吉上六拘係之乃從維之注易說謂二月之時隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之是其義也王用亨于西山注否乾為王謂五也有觀象故亨兌為西艮為山

故王用亨于西山禮器曰因名山升中于天旣濟告
成之事也疏
水以至有功　此九家虞義也官官鬼
也參同契曰水以土為鬼土鎮水不起
京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦
云故九家易曰震為子得土之位故曰官是也卦自
否來震初庚子水得否坤乙未土之位水以土為官
以震易坤故官有渝也上來居初得正故貞吉九家
之義亦然也帝出乎震故震為出初爻交坤故為交
震方伯之卦當春分春分在卯說文曰丣象開門之
形二月為天門故震為開門否天地不交初上易位
是乾坤交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通也
上六拘係之是陰往之上而係于五也凡言功者皆
指五五多功陰往居上係于五而得位故交有功也
小子至丈夫
陽大陰小易之例也今謂初陽為
小者繫下云復小而辯于物虞彼注云陽始見故小

是小子謂初也二至上體大過大過九二云老夫得
其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫猶老夫也四
五本乾故稱丈夫二係于初初陽尚小故係小子不
兼與五故失丈夫也　三之至居貞　三上皆陰故
云无應四在三上故上係于四而不與初故失初小
子艮為宮室故為居艮兊同氣相求故為求巳上皆
虞義也三係于四是三隨四也下經云隨有獲獲猶
得也故知為四所求而得也三雖係四而皆失位非
陰陽之正利變之正故利居貞內體為貞也　獲謂
至咎也　此虞義也陰為陽得稱獲稱禽儀禮鄉射
禮曰獲者坐而獲鄭彼注云射者中則大言獲獲得
也射講武田之類是以中為獲詩舍拔則獲射中禽
獸亦曰獲比五田有禽此經隨有獲皆陰為陽得故
云獲獲三也鄭氏謂大過之象上六在巳巳當巽位
巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾
為君為父二木夾君父棺椁之象三四在大過中故

云死象貞凶之義也五孚于嘉故孚謂五震為大塗故為道三利居貞是已之正四變則與初應得位體离离為明故有孚在道以明何咎五為卦主三四易位成既濟故歸其功于五也　坎為至嘉吉　坎為孚虞義也乾為嘉虞義也嘉屬五禮周禮大宗伯以嘉禮親萬民以昬冠之禮親成男女隨之時義陰係于陽合于嘉禮故云孚于嘉吉五為卦主故總論一卦之義也文二年公羊傳曰娶者大吉也非常吉也娶必告廟故云吉孚于嘉吉兼二禮也　唐虞三禮至周始有五禮周公作周禮其法于易予　易說登殺也　易說者乾鑿度文也隨于消息為二月卦故云二月之時云隨德施行藩決難解者案鄭彼注云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以障閉陽氣故曰藩決難解也萬物當二月之時隨陽而出故

上六欲待九五拘繫之維持之言係而又言維者虞氏云兩係稱維三四易位則五維二初維四六爻皆正中和之化行既濟之功成矣虞氏又謂隨家陰隨陽是被陽化而陰欲隨之彖傳所云大亨貞无咎而天下隨之是也 否乾至事也 王謂夏商之王乾鑿度謂文王非也 詳見升卦卦自否來否之九五本乾也乾為君故為王二至五體觀觀卦辭云觀盥而不觀薦虞彼注云盥沃盥薦羞牲沃盥羞牲皆亨帝亨親之事故云亨也體兌互艮兌為西艮為山故云西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從咸說其德得用道之王故言王用亨于西山也已上皆虞義也禮器因名山升中于天是言太平封禪之事三四易位成既濟定亦是太平功成故云既濟告成之事也盧植注禮器云封太山告太平升中和之氣于天王者致中和天地位萬物育故升其氣于天亦是既濟之事也盧氏言封太山太

山在東而經云西山者禮器言名山不言太山周頌之般班固亦以為封禪之詩其詩云於皇時周陟其高山毛傳云高山曰嶽也是四嶽名山皆可封禪不必專指太山且古大太字无別則大山猶名山也封禪非常之典其說自古莫能詳其言太山者唯見管子莊子諸書經傳無文非義據也

䷑ 巽宮歸魂卦

消息三月

蠱元亨注泰初之上與隨旁通蠱者事也尚書傳曰乃命五史以書五帝之蠱事剛上柔下乾坤交故元亨利涉大川注二失位動而之坎故利涉大川先甲三日後甲三日注先甲三日巽也在乾之先故曰先甲

後甲三日兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成乾乾為甲至三成离离為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體离至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也疏泰初至元亨卦自泰來亦從三陽三陰之例初九之上上六之初與隨旁通此虞義也蠱者事也序卦文尚書傳者伏生書大傳文上古結繩而治五帝以後時既澌澆物情惑亂事業因之而起故昭元年春秋傳曰于文皿蟲為蠱坤器為皿之初成巽巽為風風動蟲生故為蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落艮果故昭元年春秋傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也剛上柔下以下虞義也

二失至大川此虞義也二失位當之五動成坎

故云動而之坎謂涉坎也坎為大川故利涉大川言利之五而得正位也　先甲至後甲　甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽在乾之先故先甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體兌在乾之後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體离离為日成山火賁內卦為先乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四有离象至五體乾成天雷无妄外卦為後故後甲三日无妄時也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也九

二幹母之蠱不可貞注應在五泰坤為母故幹母之
蠱失位故不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎注
兌為小无應故有悔得位故无大咎六四裕父之蠱
往見吝注裕不能爭也四陰體大過本末弱故裕父
之蠱兌為見應在初初變應四則吝故往見吝六五
幹父之蠱用譽注坤為用譽謂二也二五失位變而
得正故用譽上九不事王侯高尚其事注泰乾為王
坤為事應在三震為侯親老歸養故不事王侯不得

事君君猶高尚其所為之事疏幹正至吉也　此虞義也師象傳曰貞正也文言傳曰貞者事之幹也知幹即正也蠱自泰來故泰乾為父初之上體艮艮為少男故為子曲禮曰生曰父母死曰考妣初至四體大過是父死大過稱考也初本乾也變而得正故无咎厲終吉也　應在至可貞　此虞義也五本坤也故曰泰坤為母應在五故幹母之蠱二五失位故不可貞言當變之正也

兌為至大咎　虞氏逸象曰兌為小兌為小女故為小三上皆陽故无應而小有悔也三得位故雖在大過中而无大咎也　裕不至見吝　此虞義也虞注晉初六曰坤弱為裕孝經孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰柔弱不能爭父之過故云裕不能爭也大過初上皆陰故本末弱雜卦曰兌見故兌為見初本乾也四裕父蠱陰弱不振故初變應四則吝也　坤為至用譽　此虞義也繫下云二多譽故譽

謂二二五皆失位二升居五五降居二是變而得正故用譽也

泰乾至之事

此虞鄭義也泰乾為王坤為事應在三三體震震為侯故有王侯之象此上皆虞義虞氏謂坤象不見故不事王侯也鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣父老之象虞謂泰坤為父與鄭異也詩四牡云王事靡盬不遑將父又云王事靡盬不遑將母蓼莪序云刺幽王也民人勞苦孝子不得終養云云若然人臣事君不以家事辭王事故四牡有不遑將父不遑將母之詩至蓼莪之詩不能終養作詩刺王是人臣親老人君有聽其歸養之義故王制載三王養老之事云八十者一子不從政九十者其家不從政是不事王侯之事也小雅笙詩序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也是親老歸養乃事之最高尚者故臣不得事君君猶高尚其所為之事也此上皆鄭義也

䷒ 坤宮二世卦 消息十二月

臨元亨利貞注陽息至二與遯旁通臨者大也陽稱大二陽升五臨長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利貞至于八月有凶注臨消于遯六月卦也于周為八月遯弑君父故至于八月有凶疏陽息至利貞　臨陽息之卦息初為復至二成臨故云陽息至二與遯旁通此上虞義也臨者大也序卦文陽息稱大坤虛无君二當升五以臨羣陰卦之所以名臨也二升五三動成既濟故云元亨利貞也　臨消至有凶　此虞義也臨與遯旁通遯者陰消之卦于消息為六月于殷為七月于周為八月故鄭氏注云臨卦斗建丑而用事殷之正月

也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之是其義也若然周後受命而建子其法于此乎陰消至遯艮子弑父至三成否坤臣弑君故云遯弑君父遯于周為八月故至于八月有凶也臨言八月復言七日者復陽息之卦故言日臨之八月遯也陰消之卦故言月詩豳風一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也皆稱日陰始于巳故自夏四月建巳以下則稱月與易同也

初九咸臨貞吉注咸感也得正應四故貞吉九二咸臨吉无不利注陽感至二當升居五羣陰相承故无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎注甘謂二也二升

五臨三故曰甘臨三失位无應故无攸利坎為憂動成泰故既憂之无咎六四至臨无咎注至下也謂下至初應當位有實故无咎六五知臨大君之宜吉注坤為知五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉以乾通坤故曰知臨大君之宜吉也上六敦臨吉无咎應在三上欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎疏咸感至貞吉　此虞義也咸感也咸彖傳文感猶應也卦惟初與四二與五二氣感應故謂之咸初應四故咸臨得位故貞吉也陽感至不利　此荀義也二正應五五虛无君故云

陽感至二當升居五也二升五位羣陰承之故无不利也　甘謂至无咎　董子曰甘者中央之味也二居中行和故甘謂二二升五而臨三故曰甘臨三位不當无應于上故无攸利五體坎坎為加憂故為憂董子曰凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得正憂釋咎除故无咎也　至下云至无咎　此虞義也至從一一地也初為地在下故至下也四正應初故謂下至初應初陽為實而入當位故云當位有實而无咎也　坤為至吉也　坤為知虞義也知讀為智中庸曰唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨故曰知臨也五者帝位以下荀義也五為天子故云帝位乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化為大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上為大君皆言

二升五之義故云大君謂二也以乾通坤故曰知臨二居五位而施大化成既濟之功是大君之宜故曰吉也應在至无咎此荀義也上本應三兩陰无應二本陽也上欲因三升二故云過應于陽升二而成既濟之功是上敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤為厚故曰敦臨吉无咎也

䷓乾宫四世卦消息八月

觀盥而不觀薦注觀五臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥盥之象也故觀盥而不觀薦馬氏謂盥者進爵灌地以降神也祭祀之盛莫過于初盥及神降薦牲其

禮簡略不足觀也故孔子曰禘自既灌而往者吾不
欲觀之矣有孚顒若注孚信謂五顒顒君德有威容
貌若順也疏觀反至之矣此虞馬義也雜卦曰否泰反其類也卦有反類故復彖傳曰剛
反動虞彼注云剛從艮入坤從反震是艮為反震也觀六二闚觀利女貞虞注云臨兑為女兑女反成巽
是兑為反巽也又虞注明夷曰反晉也注益曰反損也注漸曰反歸妹也一說復亨剛反復為反剝與此
經觀反臨皆卦之反也若荀氏之義其注繫上鼓之舞之以盡神云鼓者動也舞者行也謂三百八十四
爻動行相反其卦所以盡易之蘊此謂六十四卦動之行相反乃乾坤屯蒙之類非僅反類之謂又否泰之
反類則兼旁通唯觀反臨明夷反晉益反損漸反歸妹復反剝艮反震兑反巽乃反卦非旁通也又虞注

上繫同人九五爻辭云同人反師又以旁通為反卦
所未詳也彖傳曰中正以觀天下中正為五坤為民
故以五陽觀示坤民名為觀也鄭氏謂艮為鬼門又
為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象
此取觀象而言釋宮曰觀謂之闕虞義或當然也祭
統曰獻之屬莫重于祼字亦作灌義取于坤地之觀
周禮鬱人掌祼器凡祼事沃盥故云盥沃盥郊特牲
曰既灌然後迎牲迎牲而後獻薦是薦在灌後故云
薦羞牲也上之三五體坎故坎為水形而下謂之器
故坤為器謂沃盥器也以艮手臨坤器而以坎水沃
之故云盥之象也鬱人祼事沃盥故盥與灌通觀灌
而不觀薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥者進爵灌
地以降神也配天之禘灌禮最盛古文作祼周監二
代而制禮大宗伯以肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚
以肆先王以祼賓客則祼一也有三節肆者實而陳
之祼者將而行之獻者奉而進之實以彝祼之陳將

以瓚祼之行獻以爵祼之成故曰非祼獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之義云王者曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮之降神推人道以接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過于初盥也禘行于春夏物未成孰薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也引孔子語者論語文穀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦為常禮故曰觀盥而不觀薦吾不欲觀非不欲觀也所以明灌禮之特盛與此經觀盥而不觀薦同義故虞氏王弼亦皆引以為證孔安國謂魯禘亂昭穆聖人不欲觀失其義矣　孚信至順也　此虞義也坎為孚故孚信謂五虞彖注引詩云顒顒卬卬如珪如璋珪璋祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也

鬱人詔之故謂君德有威容貌若順也釋詁文謂觀君子之德容而順其化也馬氏云孚信也顒顒敬也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故有孚顒若馬以孚信顒敬為萬民信敬即下觀而化之事虞以孚與顒顒顒爲君若爲

民與馬異也

初六童觀小人无咎君子吝注艮為童以小觀上故童觀初位賤人陰爻故小人无咎君子則吝矣馬氏以為童獨也六二闚觀利女貞注竊觀稱闚二離爻離為目為中女互體艮艮為宮室坤為闔戶女目近戶闚觀之象二陰得正應五故利女貞利不淫視也六

三觀我生進退注我謂五臨震為生巽為進退觀于五故進下于四故退象曰未失道也六四觀國之光利用賔于王注坤為國上之三體离离為光故觀國之光王謂五四陽稱賔變坤承五坤為用為臣故利用賔于王九五觀我生君子无咎注大觀在上為羣陰所觀故觀我生五正位處中故君子无咎上九觀其生君子无咎注應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎疏艮為至獨也艮少男故為童童觀觀五也吕氏春

秋曰上尊下卑則不得以小觀上以小觀上故曰童觀初為元士故位賤又陰爻為小人故无咎陽稱君子故吝此兼虞義初稱獨故馬氏以為童獨也義亦通耳 竊觀至視也 竊觀稱闚虞義也竊觀非正視故曰闚方言曰闚視也凡相竊視南楚謂之闚故知竊觀稱闚說文云闚閃也閃亦不正之義六二离爻离為目為中女皆說卦文艮為宫室坤為闔戶亦虞義也二以离目窺坤戶闚觀之象二陰為女居中得正上應九五故利女貞曲禮曰毋淫視視邪視曰淫視利女貞謂不淫視也此兼虞義 我謂至道也 此荀虞義也五為卦主爻辭與五同故我謂五虞氏謂坤為我非也震為反生故為生生猶性故京氏謂性行是也巽為進退說卦文三陽位陽主進六陰爻陰主退故有進退之義進觀于五進也退居四下退也故曰觀我生進退進退皆合于道故象曰未失道也 坤為至于主 聘禮記歸大禮之日有請觀之

禮吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于太史氏皆其事鄭氏謂聘于是國欲見宗廟之好百官之富故曰觀國之光謂之觀光者禮樂詩書光于千古威儀辭氣光在一身益以大觀在上故急欲觀其盛焉此觀光謂朝也上之三體离离為日故為光五本乾也乾為王故王謂五四陽為否四也陰在下故四陽稱賓始初六不利賓是也陰消乾體坤上承九五故云消乾承五坤為用為臣虞義也觀之言灌大饗有祼賓之禮故典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客四為三公上公王禮再祼洛誥祼于太室太室者明堂之中央室也而稱王賓則賓于王者惟祼禮為盛故利用賓于王也　大觀至无咎　五以陽居上陽稱大故大觀在上四陰仰五陽是為羣陰所觀故云觀我生也觀陰消之卦乾鑿度剝五為小人消觀成剝則有咎矣今五正位處中故君子无咎也　應在至无咎　此虞義也其謂三也上應在三三體

臨震謂反臨三體震也震為生故觀其生君子謂三者三失位上之三得正故稱君子无咎也

䷔ 巽宮五世卦
消息十月

噬嗑亨利用獄注否五之初頤中有物曰噬嗑五之初剛柔交故亨坎為獄艮為手离為明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤為用也疏卦自否來九五之坤初二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正間之象頤中有物彖傳曰頤中有物曰噬嗑物謂四也噬嚙也嚙而合之故曰噬嗑乾剛坤柔乾五之坤初坤初之乾五剛柔交故亨也九家說卦曰坎為律為叢棘叢棘獄也故坎為獄折獄從手故艮為手离為日故為明四體坎以

陽居陰而在坎中故係于獄敝斷也虞注豐彖曰豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑噬嗑所謂利用獄者此卦之謂是虞合兩卦以發明折獄之義坤為器故為用此兼虞義也

初九屨校滅止无咎注屨貫校械止足也坎為械初為止坤初消陽五來滅初故屨校滅止震懼致福故无咎六二噬膚滅鼻无咎注膚脅革肉艮為膚為鼻二无應于上滅坎水中而乘初剛故噬膚滅鼻得正多譽故无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉离日熯之為腊坎為毒應在上故噬腊肉遇

毒失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎荀氏以𦙍肉謂四也九四噬乾胏得金矢利艱貞吉注肉有骨謂之胏乾為金离為矢四惡人在坎獄中上之三折四故噬乾胏得金矢艱險貞正也坎為險四失位變之正故利艱貞吉六五噬乾肉得黄金貞厲无咎注陰稱肉位當离日中烈故乾肉也黄中厲危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶注為五所何故曰何校五體坎為耳上據坎故何校滅耳上以

不正陰終消陽故凶

疏屨貫至无咎 干寶注云屨校貫械也以械為屨故曰屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也止與趾同故云屨足以械為屨足沒械下故云滅止九家說卦曰坎為桎梏故為校校即械也伏羲始作八卦近取諸身故此卦之義初為止五為耳卦本否也故坤初消陽乾五之初是滅初五來滅初體震震象傳曰震來虩虩恐致福也震為徵小徵大誡故无咎 膚脅至无咎 爻辭曰膚曰肉曰乾胏曰乾肉故知膚為脅革肉案少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎入云膚九而俎亦橫載革順是也艮為膚膚為鼻九家說卦文二五皆陰故云无應體艮而在坎下故云滅坎水中又乘初剛噬膚滅鼻之象也以陰居二二多譽故云得正多譽而无咎也 三在至四也此虞義也三體艮艮為膚三在膚裏謂肉在膚理故稱肉也說文曰昔乾肉也從殘肉日以晞

之馬氏曰晞于陽而煬于火曰腊肉故云离曰熯之為腊坎為多眚故為毒周語單子曰厚味實腊毒腊籀文腊肉久稱腊味厚者為毒久故噬腊肉遇毒乾鑿度曰陰陽失位皆為不正其應實而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也三陰上陽此失義之應上鼻大惡極而三遇之是遇毒也四亦不正而三承之故小吝上來之三是易位也折四成豐明罰飭法故无咎也荀氏以腊肉謂四者謂三噬四法當遇罪故遇毒義亦通也

肉有至貞吉

肉有骨謂之胏馬義也离又為乾卦故云乾胏乾為金說卦文离為矢馬王虞義也周禮大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金四离火惡人而體坎故在坎獄中而不服罪若噬有骨之乾胏上來之三折四成豐故得金矢四以陽居陰故失位无應于下而弇于五故利艱貞吉

也　陰稱至无咎　五陰也故陰稱肉五正离位故云位當离日中烈為乾肉也五陰居中故為黃位不當故厲變而得正故无咎象曰得當也此兼虞義為五至故凶　何讀為荷上據五故為五所何曰何校此荀義也上為首故五為耳又體坎坎亦為耳荀氏謂據五滅坎故何校滅耳也卦本否也五上不正無德以休之滅坎體剥陰終消陽惡積而不可弇罪大而不可解故凶魏河南尹李勝以屨校滅趾為去足刖刑若然何校滅耳為大辟之刑義或然也

☶☲艮宮一世卦
消息八月

賁亨小利有攸往注泰上之二賁黃白色文章雜也柔來文剛陰陽交故亨小謂五四分乾剛而上飾坤柔

兼據二陰故小利有攸往疏卦自泰來上六之乾二九二之坤上賁黃白色王肅義也太元曰黃不純范望注云火色黃白故不純引此經云山下有火黃白色也傅氏曰賁故班字文章貌呂氏春秋曰孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎高誘注云賁色不純也物相雜謂之文京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也其後孔子經論六經以垂後代萬世觀人文之化成其賁之徵乎柔來文剛已下虞義也自內曰來上之二柔來文剛乾陽坤陰陰陽交故亨也五四皆陰陽大陰小故小謂五四賁者飾也彖傳曰分剛上而文柔故云分乾剛而上飾坤柔也兼據二陰荀義也五四二陰利二上來文柔故小利有攸往

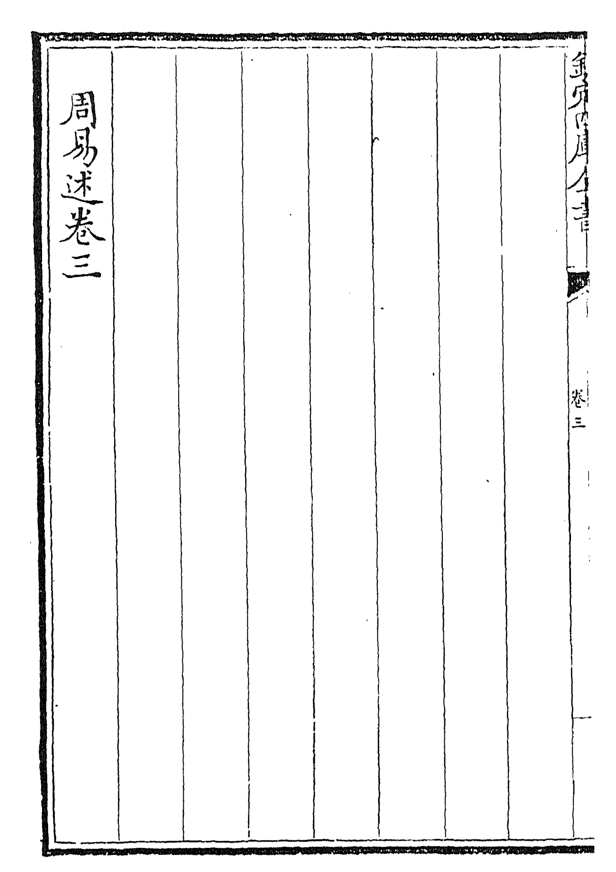
初九賁其止舍車而徒注初為止坤為車應在坤上之

二坤體壊故舍車而徒六二賁其須注須謂五五變
應二二上賁之故賁其須九三賁如濡如永貞吉注
离文自飾故賁如坎水自潤故濡如體剛履正故永
貞吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏冓注馬作足
横行曰皤四乘剛故賁如皤如震為馬巽為白故白
馬翰如坎為寇得位應初故匪寇昏冓六五賁于丘
園束帛戔戔吝終吉注五已正應在二坎為隱坤土
為丘木果曰園艮山震林賁飾丘陵以為園圃隱士

之象坤為帛其數十故束帛戔戔委積貌艮為多故戔戔失位故吝之正應二尊道勤賢故終吉上九白賁无咎注巽為白上者賁之成功成于素故曰白賁變而得位故无咎疏初為至而徒稱止義見噬嗑王肅曰在下故坤為車謂泰坤也四體坤故應在坤上之二坤體壞故舍車徒徒步也王肅曰既舍其車又飾其止是徒步也須謂至其須說文曰須面毛也文位近取諸身初為止五當為須須故知須謂五五失位故變應二二上賁五是賁其須也离文至貞吉此虞義也象傳曰文明以止故离為文离文自飾是賁如也五體坎坎水自潤是濡如也三以陽居陽是體剛履正故永貞吉也馬作至昏冓馬作足横行曰皤董遇義也董讀

皤為槃震為馬為作足應在初而乘三剛作足横行不前故賁如皤如鄭氏謂四欲飾以適初進退未定故皤如義亦同也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也巽為白故白馬翰如鄭氏謂六四巽爻也三體坎為寇四既得位初又正應雖乘坎剛終當應初故云匪寇昏冓也　位五已至終吉　此荀虞王義也五失位无應今已之正故應在二二在坎下坎為隱伏故為隱爾雅釋地之曰非人為之邱郭璞云地自然生說文曰邱土之高也故云坤土為邱虞氏謂艮為山五半山故稱邱揚子曰邱陵學山而不至于山半山為邱義亦通也艮為木果園圃毓草木故云木果為園艮為山震為林隱士在山林故云賁飾邱陵以為園圃隱士之象也坤為帛九家說卦文莊二十二年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛杜注云坤為布帛是也鄭注聘禮曰凡物十曰束坤數十故云束帛𦮯薛綜解此經云古招士必以束帛加璧

于上戔戔委積貌薛虞謂禮之多也艮為多節故為多五失位故吝變而得正應二荀氏謂五為勤賢之主尊道之君故終吉而有喜是也巽為至无咎五變體巽故巽為白卦成于上故云上者賁之成考工記曰畫繪之事後素功論語曰繪事後素鄭彼注云素白采也後布之為其易漬汙是功成于素之事也失位不正變而得位故无咎也

周易述卷三

周易述卷四

元和惠棟撰

周易上經

☶ 乾宮五世卦 消息九月

剥不利有攸往注陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長上往成坤迷復故不利有攸往疏剥本乾也陰消至五成剥陰故云陰消乾也夬陽決陰剥陰剥陽故與夬旁通柔變剛彖傳文小人道長否彖傳文此傳亦云小人長也陰消之卦大往小來不利有攸往謂上也剥上反初為復復剛長故利有攸往坤為迷上往成坤為迷

復小人道長故不利有攸往也此無虞義

初六剝牀以足蔑貞凶注動成巽巽木為牀初為足坤消初故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶注指間稱辨剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎注衆皆剝陽三獨應上无剝害意故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毁故剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利注

剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮為碩果陽道不絕故不食君子德車小人剝廬注夬乾為君子為德坤為車乾在坤上故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也疏動成至貞凶　說文曰牀安身之坐者也卦本乾也初動成巽巽為木坤西南卦設木于西南之奧乾人藉之牀之象也初在下故為足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四

膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下為貞為坤所滅无應于上故蔑貞凶也此兼虞義　指間至凶也此虞義也辨本作釆說文曰象獸指爪分別也讀若辨古文作釆古文尚書辨章辨秩字皆作釆魏晉以後亂之讀為釆也釆在指間分別之象故讀為辨辨亦別也剝二成艮艮為指說卦文二體艮在指間故剝牀以辨鄭氏謂足上稱辨近取諸身初為足二在足上義亦通也　陰消至五故无應　在剝五陽為正消五故蔑貞凶也　衆皆至无咎　此荀義也周語曰人三為衆自三以上皆曰衆也卦有五陰故衆皆剝陽三雖不正獨與上應故云三獨應上陰陽相應則和故无剝害意而言剝无咎也　辨上至膚凶此虞義也辨在指間不可言膚四在上體故云辨上稱膚陰消之卦自遯至觀體巽故巽為牀至剝皆體艮故艮為膚消至四而乾之上體壞故云以陰變陽

至四乾毀也乾為人王肅曰剝牀盡以及人身為敗滋深故曰剝牀以膚凶也　剝消至不利　此虞義也消觀五為剝故云剝消觀五巽謂觀巽也郭璞洞林曰魚者震之廢氣也巽王則震廢故巽為魚又巽多白眼故為魚也巽為繩說卦文艮為手消巽成艮故云艮手持繩貫巽為貫魚也艮為門闕門闕宮象故為宮室乾為人故人謂乾五觀巽為牀牀第不踰閾宮人之象故取義于宮人陰消之卦故以陰代陽陰至于五通于天位故云五貫乾為寵人承君之寵陰得寵之故以宮人寵乾鑿度所謂陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也　艮為至不食　碩與石同艮為石為觀果蓏故為碩果　此虞義也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月文言釋坤上六曰為其兼于陽此陽道不絕之義也卦本乾也虞氏謂三已復位有頤象頤中无物故不食此解食義也乾為木果謂上九也艮之碩果

亦指上也剥之上即復之初窮上反下故在上爲木果在下爲萌亦乾鑿度曰剥當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子此碩果所以不食也　夬乾至廬也　此虞義也夬乾謂旁通也應在三君子謂乾三乾爲德故夬乾爲君子爲德坤爲大轝故爲車本或作轝也禮運曰天子以德爲車乾在坤上乾德坤車故以德爲車坤消乾小人長故小人謂坤艮爲舍乾爲野舍在野外廬之象上變則艮滅爲純坤坤爲迷爲亂小人剥廬之象也

䷗ 坤宫一世卦
消息十一月

復亨注陽息坤與姤旁通剛反交初故亨出入无疾注謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象

故出入无疾崩來无咎反復其道注自上下者為崩剥艮反初得正故无咎反復其道有崩道也虞氏作朋來云兌為朋在内稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎乾成坤反于震陽為道故復其道七日來復注陽稱日消乾六爻為六日至初為七日故七日來復鄭氏謂建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日也利有攸往注陽息臨成乾君子道

長故利有攸往荀氏謂利往居五也疏陽息至故亨此虞義也復陽息之卦而自坤來故云陽息坤與姤為旁通一陽自上而反而交于坤初乾坤氣通故亨　謂出至无疾　此虞義也陽出于震至巳而乾體就故出震成乾至午入巽至亥成坤出震震也息至二體兌至三成乾入巽巽也消至二體艮至三成坤十二消息謂乾坤十二畫有震有兌有乾有巽有艮有坤獨无坎離故納甲之法坎戊離己居中央王四方參同契曰坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛又云故推消息坎離滅亡是其義也坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾也　自上至其道　自上下者為崩京房義也京剝傳曰小人剝廬厥妖山崩復傳曰崩來无咎自上下者為崩厥應大山之石顛而下陽極于艮艮為石為山剝之上九消艮入坤山崩之象春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰高曰崩故知

崩自上而下也自上而下者非爻自上反初乃消艮入坤出震耳故虞于象傳注云陽不從上來反初故不言剛自外來知非爻自上反初也若然序卦言剝窮上反下亦云消艮入坤出震也正陽在下為聖人故云剝艮反初得正穀梁傳曰沙鹿崩無崩道而崩故志之復卦乾息坤乾為道故云反復其道有崩道也虞氏作朋來兌二陽同類故為朋在外曰往在內曰來初為卦主故五陰從初初得正陽息在二成兌故云初陽息正而成兌朋來无咎也乾成于上坤消自初故云乾成坤滅藏于坤從下反出體震故反出于震乾為道陽即乾也出震成乾故復于道虞以朋來為陽息兌令知不然者下云七日來復則方及初陽何得先言息二成兌至利有攸往乃可云息臨成乾虞氏非是當從京氏作崩來也　陽稱至日也

七日七月也陽稱日陰稱月詩七月云一之日觱發二之日栗烈又云三之日于耜四之日舉趾毛傳曰

一之日周正月也二之日殷正月三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日又曰四月秀葽五月鳴蜩五月巳下陰消之月故稱月四月亦稱月者以夏四月建巳陰生于巳故也消乾自午至亥為六月故云消乾六爻為六日至初建子首尾七月故云七日來復也鄭氏據六日七分謂建亥之月純陰用事乃坤卦也至建子之月陽氣始生謂復卦也隅此純陰一卦謂中孚也是以易稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭彼注云六以候也八十分為一日日之七者一卦六日七分也入易是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在离秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日

餘有五日四分日之一者以八十分為日法五日分為四百分四分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦卦分之六七四十二卦别各得七分是每卦六日七分也中孚至復六日七分已在七日之限故云舉其成數言之而云七日也易之剝太元準之以割其辭曰陰氣割物陽形縣殺七日幾絶七日謂中孚一卦是子雲亦用卦氣六日七分之説　陽息至攸往　此虞義也陽息二成臨至泰成乾泰小往大來故　君子道長謂往成乾故利有攸往也　荀氏至五也　利往居五亦謂陽息至五得位得中則君子道長小人道消非謂初居五也陽息至五成夬雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也知義與虞同也

初九不遠復无祇悔元吉注有不善未嘗不知知之未

嘗復行故不遠復祇辭也震无咎者存乎悔故无祇悔得位應四故元吉六二休復吉注休美也乾為美比初為休復得中下仁故吉六三頻復厲无咎注頻顣也三失位故頻復厲動而之正故无咎一曰頻比也六四中行獨復注中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得位應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行六五敦復无悔注過應于初

故曰敦復五失位變之正故无悔上六迷復凶有災眚注坤為迷高而无應故凶五變正時坎為災故有災眚用行師終有大敗以其國君凶注三復位體師故用行師上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也至于十年不克征注坤為至為十年坤反君道故不克征疏有不至无吉有不善未嘗不知知之未嘗復行下繫文震无咎者存乎悔上繫文虞彼注云震動也初動得正故无祇悔正

應在四中行獨復故元吉 休美至故吉 休美釋詁文乾以美利利天下故乾為美初陽在下為聖人二无應于上而比于初故為休復以柔居中故曰得中象曰休復之吉以下仁也得中下仁故吉也 曰頻顣至无咎 此廣義也頻古作顰說文曰顰水厓人所賓附顰顣不前而止从頁从涉三以陰居陽故失位无應于上 顰顣而復故厲 動正成乾故无咎鄭作顰義亦同也 一曰頻比也 頻字古有兩義一見上廣雅曰頻比也三與初二相比而復失位故厲之正故无咎義亦得通故曰頻比也載一說者所以廣字義明二義之外皆俗訓也 中謂至中行 此廣義也二五一卦之中也始復天地之中也故彖傳曰復其見天地之心董子以二至為天地之中云中者天地之太極三統歷曰太極元氣函三為一一元也極中也即復之初也元為仁故二云以下仁也極為中故四云中行獨復皆指初也聖人以復之初九喻

顔子顔子擇乎中庸得一善則拳拳服膺一善即復初也初不遠復擇乎中庸之謂謂中爲初初體震故震爲行初微謂之獨初即一也一猶獨也故云初一陽爻稱獨四得位應初故曰中行獨復象曰以從道也謂從初俗說已下鄭氏義也鄭氏謂爻處五陰之中度中而行四獨應初故云四位在五陰之中而獨應復復當作初也虞氏以其說非是而駮之曰四在外體外體中者五又非内象内象中者二卦唯二五稱中行既不在二五何得稱中行明易无是例也尋鄭氏注釋五經爲東漢諸儒之冠而于易獨疎者案鄭自序曰黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易在軍旅之中匆匆結撰故其注易獨疎于諸經時使之也　過應至无悔初爲卦主五在復家而非其應故曰過應敦厚于陽故曰敦復與臨艮上九同義也五以陰居陽失位變之正故无悔也　坤爲至災眚　此虞義也

坤為迷九家說卦文虞氏謂坤冥為迷也剝消艮入坤為先迷故為迷五爻皆復上往不反襄二十八年春秋傳曰復歸無所是為迷復是也居上故曰高三上皆陰故无應五之正上體坎坎為災故有災眚也

三復至凶也　三復位互體師坤為用震為行故用行師此虞義也上行師已下荀義也荀以坤為衆故用行師行師自上而為初所距故距于初初乾息坤故陽息上升陽長則陰消故必消羣陰上為終故終有大敗也震為諸侯國君之象故國君謂初虞氏本作邦君君謂始乾與荀異也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六專君命而擅用師王誅之所必加春秋五十凡曰凡師能左右之曰以臣擅君命是以其國君凶也

坤為至克征　說文曰至從高下至地從一一猶地也坤彖傳曰至哉坤元故坤為至也繫上曰天九地十故為十年此上虞義也行師當奉君命上反君

道故十年不克征不克者義弗克也

䷘ 巽宮四世卦

消息九月

无妄无亨利貞其匪正有眚不利有攸往 注 遯上之初妄讀為望言无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟雲行雨施品物流形故曰元亨利貞其謂三三失位故匪正上動成坎故有眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不右卦之所以為无望也雜卦曰无妄災也 疏 卦自遯來遯上九一爻來反于初與後世卦變之例不同

此虞義也妄讀為望馬鄭義也九四可貞故云四已之正四之正成益益初九利用為大作虞彼注云大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此三上易位成既濟乾升為雲行坤降為雨施品物流形乍生暢遂此神農既濟之時也故曰元亨利貞卦有既濟之道而名无妄者以三上二爻耳其謂三三以陰居陽失位不正故云其匪正四之正上動成坎坎為多眚故有眚體屯說文曰屯難也象艸木之生屯然而難易曰屯剛柔始交而難生故曰體屯難不利有攸往屯卦辭屯指初此指上也災成于三窮于上三曰邑人之災上曰行有眚彖傳云天命不右行矣哉故云災及邑人天命不右卦之取義于无妄者此也引雜卦者證无妄為災之義也王充論衡曰易无妄之應水旱之至自有期節充云易无妄者謂易之无妄傳也劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨四合為九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律

歷志云易九戹曰初入元百六陽九孟康注云易傳也所謂陽九之戹百六之會尋九戹當作无妄即易无妄故孟康以為易傳篆无妄與九戹相似故誤從之易无妄傳疑七十子之門人所撰如魏文侯之孝經傳也律歷志又云經歲四千五百六十災歲五十七故一元之中四千六百一十七歲所謂易无妄之應也

初九无妄往吉注謂應四也四變得位承五應初故往吉在外稱往

六二不耕穫不菑畬凶則利有攸往注有益耕象遭无妄之世故不耕穫不菑畬凶應五則利故則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之

得邑人之災注應在上上動體坎故稱災坤為牛乾為行人坤為邑人牛所以資耕畓也繫而弗用為行人所得故災天子所居曰邑邑人災天下皆災矣九四可貞无咎注動則正故可貞承五應初故无咎九五无妄之疾勿藥有喜注坎為疾君以民為體邑人災君之疾也故曰无妄之疾巽為木艮為石故稱藥得位得正故勿藥有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利注動成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天

命不右行矣哉疏謂應至稱往此虞義也初正應四兩陽敵應四變之正故得位上承五下應初初往則吉故往吉四在外故云在外稱往在外曰往在內曰來易之例也　有益至攸往有益耕象虞義也謂四之正體益故云有益耕象義見上也釋地曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬孫炎注云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也凶凶年也遭无妄之世天下雷行物與无妄不能耕而穫不能菑而畬故凶也舊脫凶字故卦義不明禮記坊記有之益七十子所傳當得其實也二正應五故應五則利在外曰往故則利有攸往謂往五也　五應在至災矣　三與上應故應在上上動體坎坎為災故稱災坤為牛說卦文乾為人故為行人坤為邑故為邑人已上皆虞義也海內經曰后稷是播百穀稷之孫叔均是始作牛耕郭璞注云始用牛犂故云牛所以資耕菑也孔子弟子冉伯牛名

耕新書鄒穆公曰百姓飽牛而耕則牛耕始于三代矣无妄之世故繫而弗用為行人所得不耕不菑故災也夏商天子之居名邑詩殷武曰商邑翼翼四方之極毛傳曰商邑京師也是以白虎通曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也文王演易據夏商之禮故以天子所居為邑舉邑以縣天下故云邑人災天下皆災矣　動則至无咎　此虞義也　坎為至喜也　坎折坤體故為疾漢書武帝紀曰君者心也民猶支體支體傷則心憯怛故云君以民為體邑人災則支體傷故云君之疾也巽為木艮為石故稱藥虞義也說卦曰巽為木艮為小石草木所以治病春秋襄二十三年傳曰美疢不如惡石服虔注云砭石也故知木石為藥九居五故得位得正五乾為先王以茂對時育萬物故勿藥有喜陽稱喜亦虞義也　動成至矣哉　此虞義也四已正故上動成坎坎為多眚故行有眚上乘

乘剛逆巽之命故无攸利彖傳天命不右行矣哉正謂上也故引以釋行有眚而无妄之義亦可見矣

䷙ 艮宮二世卦 消息八月

大畜利貞注大壯初之上與萃旁通陽稱大謂艮上也以艮畜乾故曰大畜二五失位故利貞不家食吉注二稱家體頤養居外是不家食吉而養賢利涉大川注二變體坎故利涉大川疏大壯至利貞　卦自大壯來初九之上傳謂其德剛上也與萃為旁通此上處義也卦有小畜大畜陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮為止畜者斂聚有止義以艮畜乾謂之大畜也又有畜養之義故取義于畜德養賢二五

失位故利貞亦厲義也二稱至養賢二稱家庶義也義見蒙卦體頤養已下鄭義也三至上體頤頤者養也而在外卦是不家食吉而養賢言人君有大畜積不唯與家人食之而已當與賢者共之故得吉也二變至大川此京義也二變有坎象坎為大川涉坎居五故利涉大川

初九有厲利已注厲危已止也二變四體坎故有厲應在艮艮為止故利已九二轝說腹注萃坤為轝為腹坤消乾成故轝說腹腹或作輹也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注乾為良馬逐進也二已變三在坎中故利艱貞曰讀為日離為日坎為閑習坎

為車輿乾人在上震為驚衛講武閑兵故曰閑輿衛也往往應上六四童牛之告元吉注艮為童萃坤為牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害巽為木施木于牛角故曰童牛之告得位承五故元吉六五豶豕之牙吉注豕子曰豶二變坎為豕牙杙也以杙繫豕故豶豕之牙動而得位故吉上九何天之衢亨注乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路天衢象故何天之衢亨上變坎為亨也疏厲危至利巳厲危義見

乾卦趙岐注孟子曰已止也應在四二變故四體坎坎為疾為災故厲四體艮故應在艮說卦曰艮止也故艮為止以艮畜乾而又在初故利已乾為利也萃坤至輹也　此虞義也旁通萃故萃坤為轝為腹變從旁通故坤消乾成為轝說腹與小畜同義也腹讀為輹腹古文輹今文故云腹或為輹也　乾為至應上　乾為良馬說卦文乾善故良又為馬故為良馬此虞義也逐進京義也應在上上尚賢故三進良馬逐之象也二已變以下虞義也二變三體坎坎為艱三得正故利艱貞曰讀為日虞鄭讀也离為日說卦文馬鄭皆云閑習也坎稱習坎故為閑習尚書大傳曰戰鬭不可不習故于搜狩以閑之是也坤為大轝故為車輿二居五故乾人在上震驚百里故為驚衛晉語曰車有震武震為講論故講武閑兵鄭氏謂日習車徒是也三正應上故云往往應上　艮為至元吉　此虞義也蒙六五體艮為童蒙故知艮為童

旁通萃故萃坤為牛說文曰告从口从牛牛觸人角著橫木所以告故云告謂以木楅其角也周禮封人曰凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭彼注云楅設于角詩閟宮曰夏而楅衡毛傳云楅衡設牛角以楅之所謂木楅其角也告俗作牿今從古大畜之家取象牛豕義取畜養豕交獸畜亦有畜義故云畜物之家牛觸觝人故惡其觸害巽為木鄭義也五之正四體巽故施木于牛角防其觸害也四得位上承九五故元吉初利已故不言應初也　豕子至故吉　釋獸曰豕子豬䝏豶幺幼郭璞云俗呼小豶豬為䝏子最後生者為幺豚故云豕子為豶豶豕猶童牛也坎為豕虞義也牙者畜豕之杙故云牙杙也東齊海岱之間以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義也動而得位故吉虞義也五失正動得位故吉　乾為至亨也此鄭虞義也乾為首說卦文何讀為荷首之下肩之上荷物之處六爻初為足上為首故取象于何也乾

為天艮為徑路皆說卦文衢者九交之道天有九道天衢之象故云何天之衢也坎為通唯心亨上變體坎故坎為亨象曰道大行也

䷚ 巽宮游魂卦消息十一月

頤貞吉注晉四之初與大過旁通卦互兩坤萬物致養故名頤三之正五上易位故頤貞吉養正則吉也反復不衰與乾坤坎离大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上觀頤自求口實注离為目故觀頤觀其所養或以卦自觀來故觀頤大

過兌為口或以臨兌為口口實頤中物謂其自養疏

晉四至之上知晉四之初者初九舍爾靈龜虞彼注云晉離為龜四之初故舍爾靈龜是知卦自晉來

與大過旁通也此上虞義也卦自二至五有二坤京氏謂地之氣萃在其中是也說卦曰坤也者地也萬

物皆致養焉頤者養也故名頤此鄭義也六爻三五上失正三之正五上易位則六爻皆正故曰頤貞吉

傳曰養正則吉也須養乃正故不言元亨利貞而六爻之象亦不皆以正言也卦有反復如泰反為否否

反為泰故雜卦曰否泰反其類也反復不衰謂反復皆此卦也故繫上曰古之聰明睿知神武而不殺者

夫殺讀為衰虞彼注云在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫四

卦之外又有頤大過小過中孚故云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義頤與七卦同義故不從

臨觀四陰二陽之例臨觀二卦皆四陰二陽也又載或說曰若從是例則自臨二之上成頤也此上皆虞義也　离為至自養　离為目晉离也觀頤觀其所養彖傳文此上虞義也頤而言觀故或以卦自觀來亦從四陰二陽之例也大過兌為口巳下亦虞義也頤與大過旁通大過體兌故兌為口臨兌亦為口故并著或說也口中之實如頤中有物故云口實頤中物傳曰自求口實觀其自養也義詳彖傳

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶注晉离為龜四之初故舍爾靈龜我謂上頤下垂為朵上由頤故觀我朵頤求養于上失所養也故凶或說頤本末皆剛象物外骨故云龜六二顛頤句拂經于丘句頤征凶注顛謂上

拂逺也坎為經邱謂五二宜應五過五而養于上故曰顛頤逺常于五故拂經于邱往上則凶故頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注三失位體剝故拂頤不正相應弑父弑君故貞凶坤為十年動无所應故十年勿用无攸利也六四顛頤吉虎眂眈眈其欲浟浟无咎注四得位而養于上故顛頤吉坤為虎离目為視坎為欲虎眂眂上也眈眈視之專也浟浟求而遂也上施而得其欲故无咎六五拂經居貞吉

不可涉大川注失位无應故拂經艮為居與上易位故居貞吉坎為大川養道成于上故不可涉大川上

九由頤厲吉利涉大川注由自也上為卦主衆陰順承故由頤失位故厲變之正故吉之應歷五故利涉

大川疏晉离至云龜　卦自晉來故曰晉离离為龜說卦文四體离离為龜四之初故舍爾靈龜

龜稱靈者著神為陽龜靈為陰故褚先生㩲傳曰上有擣著下有神龜管子曰伏闇能存能亡者著龜與

龍是也龜生于水發之于火于是為萬物先為禍福正故謂之靈龜也此上虞義也上為卦主故我謂上

朶下垂貌震為動觀我朶頤動于欲也龜養于内者初舍之而求養于上失自養之義故凶或說以下廣

異義也說卦离為龜取外剛内柔頤初上兩陽而包四陰故云本末皆剛考工記外骨龜屬故取象于龜損二至上益初至五皆有頤象故損之六五益之六二皆言龜義或然也然漢學無有及此者 顛謂至征凶 釋言曰顛頂也郭璞注云頭上廣雅曰顛末也上為頂為末故顛謂上拂違王肅義也字本作咈與拂通坎為經虞義也虞注賁六五曰五體艮艮為山五半山故稱邱王肅亦以邱為六五也二正應五今過五而求養于上故曰顛頤拂經常也過應于上則違常于五故云拂經于邱矣征行也震為行求養而往則凶故頤征凶也 三失至利也 此虞義也三陰不正故失位二至上體剝遠于養道故拂頤三既失正上亦不正故不正相應陰消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君故貞凶易凡言貞吉者皆得位或變之正故吉其言貞凶者皆謂不正而凶故荀注巽上九貞凶云正如其故則凶亦謂上失正不變而凶

也俗説雖正亦凶失其義矣坤數十故為十年動而與上敵應故動无所應坤為用故十年勿用无攸利也　四得至无咎　四得位而養于上故顛頤吉不言遠常于初者五為天位以陰居之故拂經與上易位則養道之成成于上實成于五二正應五而養于上故亦曰拂經初亦求養于上故四不以不應初為遠常也至養道既成六爻皆正各得其應矣故彖傳云養正則吉象傳云大有慶也坤為虎离目為眡坎為欲皆虞義也京房易傳曰坤為虎刑高誘注淮南曰虎土物也坤為土故為虎虎眡眡上者初遠于上故曰觀四近于上故曰眡浟浟虞喜曰浟當為遂是浟為古文遂也虎養于外者眈眈眡之專言求養之專浟浟求而遂言得所欲也　四養于上上施之而得其欲故无咎象曰上施光也　四失位至大川　五失位與二无應故拂經艮為宮室故為居此上虞義也五上易位謂養正也故居貞吉五之正體坎坎為大

川上由頤故養道成于上四陰皆養于上五雖之正養道未成故不可涉大川　由自至大川此虞義也由自也釋詁文與豫九四同義衆陰四陰也四陰互兩坤有致養之義而主之者上也故為卦主坤為順衆陰承上故由頤也上失位故厲與五易位變之正故吉三五已正五正應二上正應三故利涉大川

益養道至是而始成也

䷛震宮游䰟卦
消息十月

大過棟橈注大壯五之初或兊三之初與頤旁通大謂陽大過陽爻過也棟棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末弱巽橈萬物故棟橈利有攸往亨注謂二也

剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸

往乃亨疏大壯至棟橈卦自大壯來六五之初又與乾坤坎離同義反復不衰不從四陽二陰之例故云或兌三之初旁通頤也此上虞義也陽大陰小故大謂陽大過陽爻過鄭義也謂二取初五取上三棟橈四有它吝四陽爻皆失之過故名大過虞氏謂大謂二二失位故大者過與鄭異也棟橈謂三巳下虞義也九三棟橈故知棟橈謂三巽為長為木故為長木棟屋㮰以長木為之故巽為長木稱棟初上陰柔初為本上為末故本末弱說卦曰橈萬物者莫疾乎風是巽橈萬物者故云棟橈橈曲折也

謂二至乃亨此虞義也二失位故利有攸往謂二剛過而中彖傳文二失位而與五敵應故失位无應變與五應則利故利變應五之外曰往在內曰來二之五是之外故利有攸往乃亨

初六藉用白茅无咎注位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失位咎也與四易位故无咎九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊謂初發孚也巽為楊乾為老老楊故枯二體乾老稱老夫巽長女生稊為女妻老夫得其女妻得初也過以相與故无不利虞氏以兌上為女謂二過五應上九三棟橈凶注應在上末弱過應初本弱故棟橈凶九四棟隆吉有它吝注巽高為隆故棟隆初四易位故吉應上非正故有它

吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注兑反巽為枯楊柔在上故生華巽為婦乾為老故稱老婦士夫謂五大壯震為夫兑為少故為士夫老婦得其士夫謂上得五也五得位故无咎陰在二多譽今在上故无譽虞氏以巽初為老婦謂五過二應初上六過涉滅頂凶无咎注一為過再為涉三而弗改故滅頂凶上為頂也乘剛咎也得位故无咎疏位在至无咎周禮鄉師云大祭祀共茅藉鄭興注云祭前藉藉在下故云位在下稱藉以象初也巽之柔爻為草又為白故

云巽柔白為茅此上虞義也初失位當有咎也與四
易位得正故无咎也　梯謂至應上　梯鄭氏作荑
云木更生梯荑古文通而在下故梯謂初夏小正曰
梯發孚也巽為楊九家說卦文兌為澤巽之剛爻為
木澤木楊也四月乾已老故乾為老方言曰乾老也
義出易郭璞音千失之虞氏謂陽在二臨十二月時
周之二月兌為雨澤枯楊得澤復生梯也二體乾故
老夫謂二巽為長女而生梯故為女妻二與初比而
得初故云老夫得其女妻謂得初也大過之家過以
相與女妻有子繼世承祀故无不利虞氏謂大過之
爻得過其應以兌上為少女故曰女妻二過五五應上
而取上之女妻義亦通也　應在至橈凶　三應在
上上柔爻故末弱過上應初初亦柔爻故本弱傳曰
本末弱正指三所應之爻所應皆弱故凶也　巽高
至它吝　隆高也巽為高故云巽高為隆棟隆之象
初四二爻皆失位易位則吉故棟隆吉過應上則橈

故有它吝非應稱它也兌反至應初虞注觀六二曰臨兌為女兌女反成巽是兌為反巽也故荀注中孚云兩巽對合大過者中孚兩象易亦得有兩巽也二五體巽乾故皆取象于枯楊柔在初為本故稱梯柔在上為末故稱華巽為婦已下皆虞義虞唯初為老婦為巽也二五兩爻之義馬氏荀氏與虞不同馬取一卦之義以初為女妻上為老婦荀以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦尋六為老陰而稱女妻八為少陰而稱老婦荀氏之說于理有乖故虞氏同之俗說虞以上為梯初為華于卦義亦不足今兼取三家之說而折中焉　一為至无咎　風俗通曰涉始于足足率長十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉所謂一為過再為涉三而弗改謂至上也案涉從水從步步長六尺以長為深則涉深六尺過涉則水益深故滅頂凶兌澤稱

滅者周語太子晉曰澤水之鍾也象傳曰澤滅木木尚可滅則有滅頂之義也此上漢趙溫義也頂首也釋言曰顛頂也故知上為頂上乘四剛故有咎以陰居陰得位故无咎此上虞義也虞注過涉滅頂云大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶虞以五乾為頂而沒上兌水中故滅頂不以上為頂于卦義稍闕也

䷜八純卦象水

消息冬至

習坎有孚注乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習重也孚信謂二五維心亨注坎為心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨行有尚注行謂二尚謂五二體震

為行動得正故行有尚往有功也疏乾二至二五此虞義也坎离自乾坤來乾二五之坤成坎與离旁通若從四陰二陽之例則觀之上爻之二故云于爻觀上之二習坎重險故云習重也虞謂習為常于象義不協故易之也孚信釋詁文二五剛中故孚信謂二五虞氏謂水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎有孚也　坎為至故亨　此虞義也說卦坎為極心故為心乾二五之坤成坎坎水流坤故旁行流坤乾交于坤陰陽會合故亨也　行謂至功也　此虞義也行謂二尚與上通二上與五故尚謂五二體震為行謂互震也二失位動得正應五行有尚往有功也彖傳文

初六習坎入于坎窞凶注在重坎之家故曰習坎坎為

入坎中小穴稱窞初以陰居下故入于坎窞凶九二坎有險求小得注陽陷陰中故有險陰稱小二據初陰故求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注在內曰來往來皆坎故來之坎坎枕止也艮為止三失位乘二則險承五隅四故險且枕居上坎之下故入于坎窞勿用者誡上也六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎注震主祭器故有尊簋坎為酒貳副也禮有副尊坤為缶故貳用缶內入也坎信為約艮

為牖薦信于鬼神奠于牖下故內約自牖得位承五
故无咎九五坎不盈禔既平无咎注盈溢也艮為止
謂水流而不盈坎為平艮止坤安故禔既平得位正
中故无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注
繫拘也巽為繩坤為黒故為徽纆寘示也坎為叢棘
艮為門闕門闕之內有叢木是天子外朝左右九棘
之象也應在三三體比匪人故縳以徽纆示于叢棘
而使公卿以下議之害人者加明刑任之以事上罪

三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄乾為歲歷三爻故三歲不得凶疏在重至窗凶卦名習坎故云在重坎之家坎為入坎中小穴稱窗皆虞義也字林曰窗坎中小坎也初本陰爻而又在下陰稱小入于坎窗之象失位无應故凶也陽陷至小得此虞義也說卦曰坎陷也乾二之坤二是陽陷陰中故有險陽大陰小故陰稱小初陰也二據初陰故雖小得謂得初易例也言內則在內至上也在外曰往在內曰來有外之辭往來皆坎故來之坎坎人臥以枕薦首則止故云枕止也互艮艮為止三以陰居陽故失位二坎有險故乘二則險陸績云枕有閑礙之貌三上承五隔于六四故險且枕此上虞義也以坎接坎三居上坎之下故入于坎窗乾鑿度坤三

不正為小人小人勿用應在上故誠上勿用也

主至无咎　此虞義也序卦曰主器者莫若長子謂震主祭器故震主祭器尊簋缶皆祭器也祭尚玄水坎水為酒貳副也注酒于尊中曰副周禮酒正云大祭三貳中祭再貳小祭壹貳鄭彼注云貳副益之也弟子職曰周旋而貳故云禮有副尊坤器為缶義見比卦坎為入入內同物故云內入也坎為信約者約信也故坎為入為約虞以四陰小故入約非其義故易之也隱三年春秋傳曰苟有明信澗谿沼沚之芼蘋蘩薀藻之菜可薦于鬼神是薦信于鬼神之事坤為鬼乾為神也詩采蘋曰于以奠之宗室牖下毛傳云奠于牖下是內約自牖之義也四得位上承九五故有是象而无咎也

盈溢至无咎　此虞義也水泛溢為盈故云盈溢也

體坎互艮坎流艮止故流而不盈水性平故坎為平京房許慎皆云禔安也坤卦辭云安貞吉故艮止坤安既安且平水之德也五得位得中

故其象雖不盈而有安平之德為无咎也　繫拘至得凶　此鄭虞九家義也隨上六曰拘繫之故云繫拘也巽為繩觀巽也坤為黑說卦文虞云徽纆黑索也巽繩坤黑故云徽纆示寘也者詩鹿鳴曰示我周行鄭箋云示當為寘禮記中庸曰治國其如示諸掌乎鄭注云示讀如寘之河之干之寘寘是示寘置三字同物故劉表張璠或作示或作置也坎為叢棘九家說卦文艮為門闕說卦文周禮秋官朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉外朝在皐門之內故云門闕之內有叢木是夫子外朝左右九棘之象也朝士又云左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民邪惡之民也上應在三二動三體比匪人有邪惡之罪故縛以徽纆示于叢棘鄭氏謂外朝者所以詢事之處故使公卿以下議之劉表亦云衆議于九棘之下也害人者加明刑已下至下罪一年而舍皆秋官司圜文也鄭彼注

云明刑書其罪惡于大方版著其背任之以事若今時罰作舍釋之也司圜又云其不能改而出圜土者殺故不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄言止于獄也乾為天天數十二歲有十二月故乾為歲二之上歷三爻為三歲三歲不改則不得出獄出獄則殺故凶也

䷝八純卦象火消息夏至

离利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五四五上失正利出离為坎故利貞亨畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養故畜牝牛吉疏此虞荀義也离自坤來坤二五之乾成离與坎旁通若從四陽二陰之例則遯初爻之五故云于爻遯初

之五離外三爻失位利變之正與坎旁通出離為坎則成既濟故利貞亨坤為牝九家說卦文又說卦坤為子母牛故為牝牛與坎旁通乾二五之坤成坎二至上體頤養象故畜牝牛出離為坎重明以麗乎正乃化成天下故吉也

初九履錯然敬之无咎注初為履履禮也錯置也初得正故履錯然乾為敬與四敵應四亦如故敬之无咎

六二黃離元吉注二在下中故曰黃離五動應二故元吉與坤五同義

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟注三不中故曰日昃艮手為擊坤為缶震為

音聲兌為口故不擊缶而歌乾老為耋體大過故大耋之差九四突如其來如焚如死如棄如注突不順忽出也四震爻失正故突如與初敵應故來如离燄宣揚故焚如體大過死象故死如火息灰損故棄如不孝之罪五刑莫大燒殺棄之不入于兆也六五出涕沱𦭝戚差𦭝吉注五失位出离為坎震為出离為目坎涕出目故出涕沱𦭝坎憂為戚震為聲兌為口故戚差𦭝動得正尊麗陽故吉也上九王用出征有

嘉折首獲匪其醜无咎注五已正乾為王坤衆為師震為出故王用出征乾上為首兌為折上變體兌折乾應在三故有嘉折首醜類也獲獲四也以上獲四故匪其醜爻皆得正故无咎疏初為至无咎　鄭禮記序曰禮者體也履也統之于心曰體踐而行之曰履初為足故為履此經錯字馬氏音七路反序卦曰履者禮也又曰有上下然後禮義有所錯故云錯置也离為火火行禮初得正履有所錯故履錯然乾為敬義見乾卦坤二五之乾初本乾也故乾為敬初四皆陽故敵應四亦如其來如與初相犯故敬之无咎禮以敬為主也　二在至同義　九家說卦曰坤為黄黄者中之色而在二為下中故曰黄离應在五五失位動應二故元吉坤

黄裳元吉亦是降乾二而上承五與离二同義也三不至之差 荀云初爲日出二爲日中三爲日昃三不中故云昃謂過中也艮坎艮也艮爲手故艮手爲擊坤器爲缶震坎震也震善鳴故爲音聲兌上開似口故不擊缶而歌乾爲老釋言曰耋老也僖九年春秋傳曰以伯舅耋老故知乾老爲耋二至五體大過大過死象故云大耋之差差古文嗟釋詁云蹉也三爲下體之終又艮爻艮終萬物故有是象俗本差下有凶字者衍文也 亦不至兆也 此鄭荀許慎如淳義也說文曰缶不順忽出也從倒子或從亦即古文易突字突猶衝也太玄曰衝衝兒過不肖子也四震爻鄭氏謂震爲長子爻失正譬之倒子故云亦又云四爲巽巽爲進退不知其如故亦如也自内曰來與初敵應故來如离爲火离燄宣揚故焚如體大過死象故死如火息則灰損當棄之故棄如孝經曰五刑之屬三千而罪莫大于不孝故云不孝之罪五

刑莫大焉如淳曰焚如死如棄如者謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故燒殺棄之周禮秋官掌戮曰凡殺其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故燒殺棄之不入于兆也說文曰棄捐也從𠫓𠫓逆子也此倉頡制字之義也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽對策曰離在地為火在天為日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也蓋其義矣

五失至吉也　此荀虞義也彖傳曰柔麗乎中正故亨虞彼注云柔謂五陰中正為五伏陽出在坤中故出離為坎謂離化為坎也帝出乎震故震為出鄭氏云自目曰涕坎水為涕坎從離出故坎涕出目從古文若若詞也鄭注尚書金縢云戚憂也坎為加憂故為戚震聲兒口戚差之象五失位動得正

柔麗乎中正尊麗陽故吉也　五已至无咎　五已出離坎五本乾故云五已正乾為王坤為衆說卦文師衆也故坤衆為師震為出故王用出征文例上為首五正上體乾故云乾上為首兌為毀折故為折上變體兌正應在三為嘉以兌折乾故有嘉折首學記曰比物醜類周語曰況爾小醜韋昭云醜類也四不順故云獲獲四也爻相應者曰類上非四應故獲非其醜出離為坎爻皆得正故无咎也

周易述卷四

欽定四庫全書

經部

周易述卷五 六

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄録監生臣徐紹城

周易述卷五

元和惠棟撰

周易下經

䷞ 兌宮三世卦消息五月咸至遘六日七分

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而説男下女故通利貞取女吉疏此虞義也咸感也彖傳文卦自否來否三之上三本坤也故云坤三之上成女成兌女也上本乾也故云乾上之三成男成艮男也否三之上乾坤氣交以相與止艮説兌艮男下兌女故通利貞

取女吉謂五取上三取二初四易位初取四也

初六咸其母注母讀為拇足大指也初足為母坤亦為母四感初故咸其母六二咸其腓凶居吉注腓膊腸也二為腓三感二故咸其腓失五正應故凶艮為居得位居中故居吉九三咸其股執其隨往吝注三為股巽亦為股二感三故咸其股巽為隨艮手稱執故執其隨初四變三歷險故往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注失位悔也應初動得正故貞吉而

悔亡矣憧憧往來貌四之初為來初之四為往故憧憧往來矣兊為朋四于位為心故云思初之四體坎亦為思故朋從爾思也九五咸其脢无悔注脢心之上口之下也五為脢上感五故咸其脢五弇于上宜有悔矣得正故无悔上六咸其輔頰舌注輔頰舌謂上也兊為輔頰為口舌五與上比上不之三故咸其輔頰舌象曰滕口說也疏子夏作䩉與𦙶同馬鄭虞皆云足大指也伏羲作易近取諸身下經人事首咸故一卦六爻皆取象于人身初為足二為腓三為股

四為心五為脢上為輔頰舌是也虞云坤為母說卦坤為母母拇同物故云坤亦為母初與四應四感初初為足故咸其拇也　腓腨至居吉　腓腨腸鄭義也腳膊次于母上二之象故二為腓三據二故咸其腓二正應五而比於三失五正應故凶以陰居二得位居中故居吉也　三為至往吝　股脛而次於腓上三之象故三為股巽為股說卦文三體巽故巽亦為股二之感三故咸其股二感三而三亦感二象傳所云二氣感應以相與也足行而股隨故巽為隨女隨男亦為隨也艮為手以手執物故為執初四易位四體坎三歷　險應上故往吝　又三已據二不兼與上也此兼虞義　失位至思也　四失位宜有悔與初易位故應初動得正貞吉而悔亡矣廣雅曰憧憧往來也之內曰來故四之初為來之外曰往故初之四為往憧憧往來之象也咸至姤六日七分陰消之卦與時消息故取義于往來耳兌二口相對為朋四于爻

位為心故云思初之四體坎坎亦為思故朋從爾思也此兼虞義　脢心至无悔　脢心之上口之下王弼義也四為心上為口五在其中故云心之上口之下五與上比上感五故咸其脢五陽上陰故五弇于上宜有悔矣得正得中故无悔也　輔頰至說也虞云耳目之間稱輔頰又說文曰輔頰也尋輔近口在頰前故淮南子曰靨輔在頰前則好是也耳目之間為權權在輔上故曹植洛神賦云靨輔承權夬九三壯于頄頄即權也頰所以含物輔所以持口輔頰舌三者並言明各為一物非輔近頰而非頰虞以權為輔說文以輔為頰皆非也上為首故輔頰舌謂上也兌為輔頰九家說卦文五與上比上不之三故咸其輔頰舌徒以言語相感而已

傳曰媵口說也言徒送口說

䷟震宮三世卦消息內卦六月外卦七月

恒亨无咎利貞利有攸往注泰初之四與益旁通恒震世也巽來承之長男在上長女在下陰陽會合故通无咎初四二五失位利變之正故利貞之外曰往疏泰初之四與益旁通虞義也恒震宮三世卦故云震世一世豫二世解三世而下體巽故云巽來承之內巽外震震長男巽長女故云長男在上長女在下男女會合天地交而萬物通故通无咎此上荀義也初四二五四爻失位利變之正故利貞初利往之四二利往之五四五皆在外卦故云之外曰往彖傳曰恒久也尋恒體震巽八卦諸爻唯震巽變故虞註六五及彖傳曰終變成益是也六爻皆變不可為恒而名恒者其義有三焉夫婦之道不可以不久恒震夫巽婦陰陽會合雜而不厭一也卦唯三上得正上震恒

凶則守正者唯九三一爻耳故彖傳曰君子以立不易方二也終變成益則初四二五皆得位繫下曰易窮則變變則通通則久恒者久也故都其義于五曰恒其德三也有此三義故名恒也

初六濬恒貞凶无攸利注陰在初稱濬濬深也四之初故濬恒貞凶无攸利九二悔亡注失位悔也動而得正處中多譽故悔亡九三不恒其德或承之羞貞吝注三體乾為德變失位故不恒其德坤恥為羞變至四體坤故或承之羞三多凶變失位與上敵應故貞吝九四田无禽注田獵也五坤為田四欲獵五五已

之正故田无禽六五恒其德貞婦人吉夫子凶注動正成乾故恒其德婦人謂巽初終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而為巽夫故曰夫子震四從巽死於坤中故夫子凶也上六震恒凶注在震上故震恒五動乘陽故凶疏陰在至攸利也濬陽在初為潛為淵皆深也故虞注上繫曰深陽也濬與浚通莊九年公羊傳曰浚之者何深之也故云陰在初稱濬濬深也釋言文深為陽本體四陰之初濬而後深故濬恒貞凶无攸利也失位至悔亡此虞義也二多譽故處中多譽三體至貞吝三本乾也又互乾乾為德為久變失位故不恒其德

爻例無有得位而變者以巽于諸爻特變故云變失
位耳羞者恥辱坤為恥故云坤恥為羞終變成益變
之四則三體坤故或承之羞三多凶下繫文變至三
與上敵應立心勿恒為上所擊故貞吝也　田獵至
无禽　田者田獵故曰田獵也坤土為田五本坤也
故五坤為田陰陽相比相應陰為陽得稱獲稱得稱
禽四與五比而欲獵五二五易位五已之正故田无
禽言无所得也　動正至凶也　此虞義也益自否
來五本否乾故云動正成乾又凡五之正皆為乾也
乾為德為久故恒其德初體巽巽為婦故婦人謂巽
初終變成益初四得正震四復初初為一巽四從陽
故從一而終穀梁傳曰婦人以貞為行者故貞婦人
吉也震為長子又為夫故云震乾之子為巽夫曰夫
子也終變成益則震為巽互乾為坤坤為死震四從
巽婦而死於坤中故夫子凶也　在震至故凶　此
虞義也虞註說卦曰震內體為專外體為蹤震動也

在震上處動極故震恒五之正則上乘陽故五動乘陽乘陽不敬故凶也震亦作振古文震振祗三字同物同音祗有耆音故說文引易作榰恒也

䷠乾宮二世卦消息六月

遯亨注陰消遘二也艮為山巽為入乾為遠遠山入蔵故遯五陽當位正應在二故亨小利貞注陰稱小利正居二與五相應疏陰消至故亨遯陰消之卦消遘及二故云陰消遘二也艮為山巽為入乾為遠遠山入蔵故遯皆虞義也陽長為進陰消為退遯有退義故序卦曰遯者退也以陽居五故五陽當位與二正應乾坤交通故亨消至三則天地否陽不能通矣故二利居正與五相應此荀義

也

初六遯尾厲勿用有攸往注初為尾尾微也故遯尾初失位故危之應成坎為災故勿用有攸往六二執之用黄牛之革莫之勝説注艮手稱執坤為黄牛艮為皮故執之用黄牛之革莫无勝能説解也二得中應五固志守正故莫之勝説九三係遯有疾厲畜臣妾吉注二係三故係遯三多凶四變三體坎為疾故有疾厲遯陰剥陽三消成坤與上易位坤為臣兑為妾

上來之三據坤應兌故畜臣妾吉九四好遯君子吉小人否注乾為好陰得位為君子失位為小人動之初故君子吉消遯成否故小人否九五嘉遯貞吉注陰陽相應為嘉剛當位應二故嘉遯貞吉上九飛遯无不利注應在三四變三體离為飛上失位變之正故飛遯九師道訓曰遯而能飛吉孰大焉故无不利乾為利也疏初為至攸往　文例初為尾上為角說文曰尾微也古文通尚書鳥獸孳尾史記作字微論語有微生高莊子作尾生微猶隱也陽伏遯初故云遯尾六居初為失位故危應在四初之

四體坎坎為災故勿用有攸往也　艮手至勝說

二體艮艮為手故艮手稱執坤為黃　九家說卦文又

為子母牛故為黃牛艮為皮虞義也九家說卦曰艮

為膚皮膚同義故執之用黃牛之革考工記攻皮之

工五函鮑韗韋裘始析謂之皮已乾謂之革既熟謂

之韋其實一物也莫无勝能說解皆虞義也二得位

得中正應在五固志守正无能解說故莫之勝說彖

辭小利貞正此義也　二係至妄吉　遯成于二二

陰三陽二係于三三故係遯初繫二亦是陰係于陽

也三多凶故危四變三體坎以下虞義也坎多眚為

疾故有疾厲遯陰消之卦故遯陰剝陽三消成坤與

上易位者三互巽特變故從家人漸之例三動上反

三故三消成坤與上易位也三消成坤坤為臣與上

易位上體兌兌為妾上來之三據下之坤應上之兌

故畜臣妾吉荀氏謂潛遯之世但可居家畜養臣妾

也　乾為至人否　乾為好虞義也賈逵左傳註曰

好生於陽故乾為好乾鑿度觀四為君子否三為小人故知陰得位為君子失位為小人四失正動之四得位承五故君子吉消遯及否三失位為小人故小人否鄭氏讀否為否卦之否也　陰陽至貞吉文言曰亨者嘉之會也昏禮為嘉陰陽相應義同昏冓故為嘉五剛當位正應在二故嘉遯貞吉也　應在至利也　三已變上之三故應在三四之初故四變三體离离有飛鳥之象故為飛六居上為失位變之正故飛遯謂去而遷也九師道訓淮南王聘明易者九人所作遯謂微則厲係則疾飛則吉荀註乾九五曰飛者喻无所拘也上體乾故乾為利也

䷡ 坤宮四世卦

消息二月

大壯利貞注陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘

兌為毀折故傷與五易位乃得正故利貞也疏此虞義也陽息泰成大壯馬氏亦云壯傷也方言曰凡草木刺人北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞註云今淮南亦呼壯為傷是也陽大陰小故大謂四以九居四為失位五陰乘之陰氣賊害又體兌兌為毀折故名大壯太玄準之以夷夷亦傷也四當升五與五易位則各得其正故利貞也

初九壯于止征凶有孚注初為止應在四震足亦為止為征初四敵應故壯于止征凶四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉注變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲注應在上也三陽君子小人謂

上二變三體离离為罔上乘五故用壯三據二故用罔體乾夕惕故貞厲羝羊觸藩羸其角注兌為羊陽息之卦故云羝藩謂四也羸讀為纍三欲觸四而應上故羸其角角謂上也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之腹注失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸腹讀為輹坤為大轝為腹四之五折坤故壯于大轝之腹六五喪羊于易无悔注四動成泰坤為喪也

乾為易四上之五兑還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注應在三故羝羊觸藩遂進也變之巽巽為進退故不能退不能遂五動上乘剛故无攸利坎為艱藩決難解得位應三故艱則吉疏初為至有孚久例

初為止應在四四體震震為足為行故震足為止為征初四皆陽敵應无與故壯于止征凶四之五成坎

坎為孚初正應四故有孚也此虞義 變得至貞吉 此虞義也 三陽至貞厲 此虞義也三正應

上三陽君子謂乾三也小人謂上者上得位不得為小人以大壯陽息之卦息至五體夬夬上為小人故

雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也是上為小人也二變三體離包犧作結繩以為罔罟蓋取諸離故離為罔五已正上逆乘陽故用壯三得位據二故用罔三多凶體乾三夕惕有危象故貞厲也兌為至上也三體兌息至五上亦體兌兌為羊故三五上皆有羊象說文曰羝壯羊也陽息之卦故曰羝馬氏云藩籬落也四體震震為萑葦為竹木故為藩也羸讀為纍讀從鄭虞故馬氏云大索也四之五上變體巽巽為繩故為羸四為藩三欲觸四而應上故羸其角爻例上為角也此兼荀義荀唯以角謂五為巽也失位至之腹此虞義也四失位宜有悔之五得正得中故貞吉而悔亡矣初至五體夬夬者決也故藩決四體震之五則震體壞故藩決不羸古腹輹復字止作复而此經輹字或又作腹故云腹讀為輹五本坤也坤為大轝為輹四之五體坎坎折坤體故壯于大轝之腹也四動至无悔此虞義

也四失位動成泰外體坤坤喪于乙故為喪也乾以
易知故乾為易鄭氏謂易佼易也四上之五體坎坎
五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動各得
正五處中應和故无悔矣　應在至則吉　此虞義
也上應在三而隅于四四為藩故羝羊觸藩遂有進
往之義故云進也五已正上變體巽震巽特變故云
變也巽為進退說卦文應三隅四故不能退進窮于
上故不能遂羸其角之象也乾為利五動正位上乘
五剛故无攸利五正上體坎為艱藩決難解乾鑿度
文四之五故藩決難解不變之巽得位應三故艱則
吉也

☷☲ 乾宮遊魂卦
消息二月

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五晉進也康

讀如康周公之康廣也坤為廣四為諸侯觀四賓王四五失位五之正以四錫初初動體屯震為諸侯故康侯坎為馬坤為用故用錫馬艮為多坤為衆故蕃庶离日在上故晝日三陰在下故三接矣疏卦自觀來從四陰二陽之例觀六四進居五故曰晉進也康讀如祭統康周公之康鄭氏註禮引此為證故讀從之又鄭註康侯云康廣也謂褒廣其車服之賜也坤廣生故曰廣爻例四為諸侯觀之六四利用賓于王故觀四賓王四之五而皆失位五之正以四錫初謂初四易位也初動體屯謂初至五體屯也屯下體震震為侯卦辭曰利建侯四為諸侯以四錫初初震亦為侯康侯之象也坎為馬美脊坤為用故用錫馬錫讀納錫

錫貢之錫侯享王之禮覲禮匹馬卓上九馬隨之是其事也蕃多也庶衆也艮為多坤為衆故蕃庶雜卦曰晉晝也离日在地上故晝日坤三陰在下故三接周禮大行人曰上公之禮廟中將幣三享出入三問三勞諸侯三享再問再勞諸子三享壹問壹勞是天子三接諸侯之禮也此兼虞鄭義一說三接王接諸侯之禮覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧退也初進居四故晉如四退居初故摧如動得位故貞吉罔无也四坎稱孚坤弱為裕五之正成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉注坎憂為愁應在坎上故

愁如五變應之故貞吉受兹介福于其王母注乾為介福艮為手坤為虚故稱受謂五已正中乾為王坤為母故受兹介福于其王母六三衆允悔亡注坤為衆土性信故衆允三失正與上易位故悔亡九四晉如碩鼠貞厲注四體坎艮艮為碩鼠在坎穴中故晉如碩鼠失位故貞厲六五悔亡矢得勿恤往吉无不利注失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤五正二受介

福故往吉无不利上九晉其角維用伐邑厲吉无咎

貞吝注上為角坤為邑動體豫利行師故維用伐邑失位故危變之正故厲吉无咎動入冥豫故貞吝疏

晉進至咎也　晉進彖傳文何妥曰推退也初四失位初之四為進故晉如四之初為退故摧如二爻得位故貞吉罔无厲義也四體坎為孚四之初故罔孚中正兩坤坤弱為裕五之正成巽巽為命初受其命故无咎此荀虞義　坎憂至貞吉　二正應五故晉如坎為加憂說文曰愁憂也五在坎上二五敵應故愁如五失位變之正與二相應故貞吉此荀虞義　乾為至王母　此虞義九家義也馬氏云介大也乾為大為福故為介福艮為手坤陰為虛手虛能受故稱受五已正體乾為王坤為母二受五福故受茲介福

于其王母矣　坤為至悔亡　此虞義也釋詁曰允信也坤為衆為土土性信故衆允以六居三為失正與上易位各得其正故悔亡也　四體至貞厲　四體坎互艮艮為碩為鼠故為碩鼠　詩碩鼠序曰貪而畏人若大鼠四本三公之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠坎竊為坎四體坎虞註說卦曰鼠似狗而小在坎穴中晉九四是也四失位不正而危故貞厲也　失位至不利　六居五為失位宜有悔也五之正故悔亡論語夫子矢之孔安國註云矢誓也矢誓同物同音故知矢為古誓字誓以著信故云信五體坎為憂變得正坎象不見故誓得勿恤五已之正二往應五受介福故往吉无不利乾為利也此荀虞義　上為至貞吝　爻例上為角虞氏謂五已變之乾為首位在首上故稱角義亦通也坤土為邑上動體豫豫彖曰利建侯行師行師侵伐故維用伐邑也動入冥豫荀義也豫上六曰冥豫故云動入冥豫而陰无

應故貞否也

䷣ 坎宮遊魂卦 消息九月

明夷注臨二之三而反晉也夷傷也明入地中故傷利艱貞注謂三也三得正體坎為艱故利艱貞疏臨二至故傷此虞義也卦自臨來亦從四陰二陽之例臨九二之三而反晉者易例有卦之反爻之反卦之反反卦也艮反震兌反巽明夷反晉之類是也爻之反旁通也比大有之類是也否泰則旁通而兼反卦者也此不用旁通而用反卦者以上六初登于天為晉時後入于地為明夷時故用反卦與否泰反其類為一例也夷傷也序卦文离滅坤下六五失則九三升五不可疾正故明傷也 謂三至艱貞 彖傳謂文王

箕子以正人蒙難故利艱貞謂三三陽得正為君子而在坎獄中坎為艱文王蒙難而得身全箕子內難而正其志利艱貞之義也此兼屬義屬唯指五為異也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食注离為飛鳥故曰于飛為坤所抑故垂其翼陽為君子三者陽德成也震為行离為日晉初動體噬嗑食明夷反晉故曰君子于行三日不食有攸往主人有言注應在四故有攸往四體震為主人為言故主人有言六二

明夷睇于左股用拯馬壯吉注旁視為睇离為目陽

稱左謂九三也三在辰得巽氣為股二承三故睇于左股震為馬二正應五三與五同功二以中和應天合衆欲升三以壯于五故曰用拯馬壯吉九三明夷于南守得其大首不可疾貞注守獵也离南方卦故曰南守三上獵五乾為大首故得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注左謂三坤為腹四欲上三居五故入于左腹三獲五體坎為心故獲明夷之心

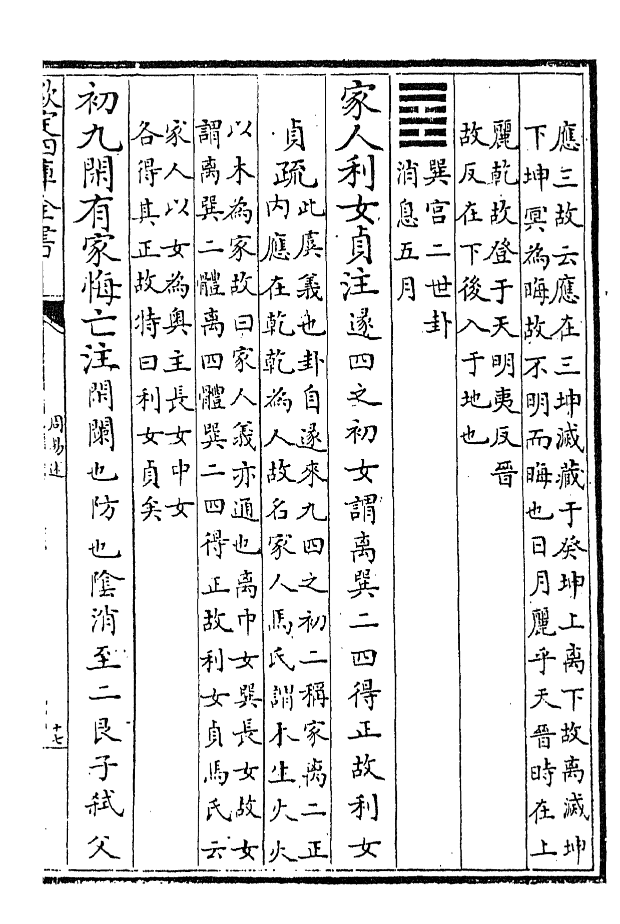
震為出晉艮為門庭故于出門庭言三當出門庭升五君位六五其子之明夷利貞注其讀為亥坤終于亥乾出于子故其子之明夷三升五得正故利貞馬君俗儒讀為箕子涉彖傳而訛耳上六不明晦初登于天後入于地注應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天今反在下故後入于地疏離為至不食此荀虞義也說卦曰離為雉郭璞洞林曰離為朱雀故為飛鳥明入地中為坤所抑故垂其翼昭五年春秋傳曰日之謙當鳥飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也泰彖傳曰君子道長君

子謂三陽春秋傳曰象曰之動故曰君子于行是知陽為君子陽成于三故云三者陽德成也晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食荀氏謂不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食是其義也　應在至有言　初正應四自內曰往故有攸往震主器故為主人四互震而在坤體躁人之辭多故主人有言也　旁視至壯吉　此鄭九家義也夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眄也說文曰眄衺視也秦語故鄭注内則亦曰睇傾視也离為目故為睇管子宙合曰君立於左臣立於右此君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左九三陽爻故為左也爻辰三在辰孝經援神契曰清明後十五日斗指辰為穀雨後十五日斗指巽為立夏是辰近巽巽為股故云得巽氣為股三為左股二承三故睇于左股三體震為馬三升五二正應之故云二正應五三與五

同功下繫文三五同功故得升五若然臨泰諸卦二升五以其應也大壯四升五以陽息之卦也義各有取皆以五虛无君而得升也二執中含和上應九五以合衆爻故云二以中和應天合衆拯之言升三升五則二得其應故欲升三以壯于五　而曰用拼馬壯五變之正故吉也坎折坤體故曰壯　守獵至疾貞九家曰歲終田獵名曰守故曰守獵也离南方卦說卦文三體离离南方之卦故曰南守三陽五陰五虛无君陰為陽得故三上獵五九五為乾乾陽為大為首三上獵五故得其大首明夷之世用晦而明當以漸次不可卒　正言不可卒正五位故曰不可疾貞此兼九家義也　左謂至君位　二爻辭左股謂三故知此左亦謂三坤為腹說卦文荀氏謂四得位比三處於順首欲上三居五五體坤為腹故入于左腹三南守獲五體坎坎為心故獲明夷之心說卦曰帝出乎震故震為出又曰艮為門闕莊二十五年春秋

傳曰庭實旅百杜預注云艮為門庭是也三居五出在應門之內立於門內之中庭南面故云于出門庭升五君位也此兼荀氏及九家義　其讀至訖耳蜀才從古文作其子今從之其古音亥故讀為亥亦作其劉向曰今易其子作荄茲荀爽據以為說蓋讀其子為荄茲古文作其子其與亥子與茲字異而音義同淮南子曰爨萁燧火高誘注云萁音該備之該該荄同物故三統歷曰該閡於亥孳萌于子是也五本坤也坤終于亥乾出於子用晦而明明不可息故曰其子之明夷明夷反晉晉晝也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自暗復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚邱論此卦以為明夷當旦亦此義也五失位三之五得正故利貞馬融俗儒不識七十子傳易之大義以彖傳有箕子之文遂以箕子當五尋五為天位箕子臣也而當君位乖于易例逆孰大焉謬說流傳兆於西漢西漢博士施讎讀

其為箕時有孟喜之高弟蜀人趙賓述孟氏之學斥言其謬以為箕子明夷陰陽氣无箕子其子者萬物方荄兹也賓據古義以難諸儒諸儒皆屈于是施讎梁丘賀咸共嫉之讎賀與喜同事田王孫而賀先貴又傳子臨從讎問薦讎為博士喜未貴而學獨高施梁丘皆不及喜所傳卦氣及易家候陰陽災異書皆傳自王孫以授梁人焦延壽者而梁丘惡之謂無此事引讎為證且以此語聞於上於是宣帝以喜為改師法不用為博士中梁丘之譖也讎賀嫉喜而并及賓班固不通易其作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄劉向別錄猶循孟學故馬融俗說荀爽獨知其非復賓古義讀其子為荄兹而晉人鄒湛以為漫衍无經致譏荀氏但魏晉已後經師道喪王肅詆鄭氏而禘郊之義乖袁準毀蔡服而明堂之制亡鄒湛譏荀諝而周易之學晦鄙書燕說一倡百和何尤乎後世之紛紜矣　應在至于地　此虞義也三體离上正

應三故云應在三坤滅藏于癸坤上离下故离滅坤下坤冥為晦故不明而晦也日月麗乎天晉時在上麗乾故登于天明夷反晉故反在下後入于地也

䷤巽宫二世卦

消息五月

家人利女貞注遯四之初女謂离巽二四得正故利女貞疏此虞義也卦自遯來九四之初二稱家离二正内應在乾乾為人故名家人馬氏謂木生火火以木為家故曰家人義亦通也离中女巽長女故女謂离巽二體离四體巽二四得正故利女貞馬氏云家人以女為奥主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

初九閑有家悔亡注閑闌也防也陰消至二艮子弑父

四來閑初故閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉注遂讀如大夫無遂事之遂婦道无成故无攸遂饋祭也二在下中故在中饋正應五故貞吉九三家人熇熇悔厲吉婦子嘻嘻終吝注熇熇盛烈也乾盛故熇熇三多凶故悔厲得位故吉嘻嘻喜笑也巽為婦動體艮子家人毀壞故婦子嘻嘻終吝六四富家大吉注三動坤為富四得位應初順五乘三比據三陽故富家大吉九五王假有家勿恤吉注乾為王假

大也三變受上五體坎坎為恤五得尊位據四應二以天下為家故王假有家天下正之故勿恤吉上九有孚威如終吉注坎為孚故有孚乾為威自上之坤故威如易而得位故終吉疏閑闌至悔亡閑闌也防也此馬義也卦自遯來遯陰消二體艮故艮子弒父四來閑初弒逆不行故閑有家悔亡也案虞注訟彖曰遯三之二遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉義與此同也 遂讀至貞吉大夫无遂事讀從桓八年公羊傳文彼文云遂者何生事也何休注云生猶造也專事之辭夫子制義婦道无成故无攸遂古文論語曰詠而饋舊注云詠歌饋祭也周禮籩人有饋食儀禮有特牲少牢饋食之禮皆謂薦孰故云

饋饋祭也二居下中而有婦道昏禮云昏者將合二姓之好上以事宗廟是饋祭為婦職二居下體之中故在中饋執中含和正應九五故貞吉也　熇熇至終吝　犍為舍人注爾雅曰熇熇盛烈也乾道盛嚴故熇熇三處多凶之地而過于嚴故悔厲以其得位故吉喜喜笑鄭義也喜讀為嬉巽為婦動體艮為子故婦子喜喜此虞義也動失位家人毀壞故終吝上之三則終吉也易例爻得位者不言變今三動受上者象傳曰正家而天下定謂既濟也此卦五爻得位所較上爻耳三動受上成既濟則六爻皆正所謂正家而天下定也故虞注漸上九曰三變受成既濟與家人彖同義又云三已得位又變受上權也桓十一年公羊傳曰權者反於經然後有善者也三得位而動反於經也動受上而成既濟所謂反於經然後有善者也是易之變例矣　三動至大吉　三動體坤坤為富者禮運曰天生時而地生財詰志曰地作

富坤為地故富也六以陰居四故得位應在初上承五而在三上故云應初順五乘三初三五皆陽故比據三陽陽稱大稱吉故大吉也比兼虞義乾為至恤吉　此虞陸義也乾為王謂遂乾也假大也釋詁文詩商頌那曰湯孫奏假毛傳云假大是也三變受上則五體坎坎為加憂馬氏云恤憂也故坎憂為恤五為天子故得尊位據四應二羣陰順從王者以天下為家故王大有家正家而天下定故无所憂而吉也　坎為至終吉　此虞義也虞氏謂三已變與上易位成坎坎信為孚故有孚乾為君君德威嚴故威如自上之坤三上易位而皆得正故終吉也

䷥ 艮宮四世卦
消息十二月

睽小事吉注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小

謂五陰稱小得中應剛故小事吉疏此虞義也卦自大壯來上六之三此從四陽二陰之例也云在繫蓋取者繫繫詞也蓋取謂十三蓋取也繫下曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞彼注云无妄五之二也彖傳謂柔進上行故據繫辭蓋取以明之六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中而應乾五之伏陽得中應剛故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也四動得位故悔亡應在坎坎為馬四失位之正入坤坤為喪坎象不見故喪馬震為逐艮為止故勿逐坤為自二至五體復象二動震馬來故勿逐自復也离為

見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人无咎也九

二遇主于巷无咎注二動體震震為主艮為宮為徑

路宮中有徑路故稱巷二動五變應之故遇主于巷

變得正故无咎六三見輿曳其牛觢注离為見坎為

輿為曳故見輿曳四動坤為牛牛角一俯一仰曰觢

离上而坎下故其牛觢也其人天且劓无初有終注

其人謂四惡人也黥額為天割鼻為劓无妄乾為天

震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毁艮割其鼻

也兑為刑人故其人天且劓失位動得正故无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為孚動得正故交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎注失位悔也變之正故悔亡乾為宗二動體噬嗑故曰噬四變時艮為膚故厥宗噬膚言與二合也二往應之故往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車注睽三顧五故曰睽孤离

為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四
動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為輿
變在坎上故載鬼一車也先張之弧後說之壺注謂
五已變乾為先應在三坎為弓離為矢張弧之象也
故先張之弧四動震為後說猶置也兌為口離為大
腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也故後說之
壺匪寇昬冓往遇雨則吉注坎為寇之三歷險故匪
寇陰陽相應故昏冓三在坎下故遇雨與上易位坎

象不見各得其正故則吉也疏无應至咎也此震義也初四皆陽故曰无應四失正動得位故悔亡四體坎故應在坎說卦曰坎於馬也為美脊故為馬四變入坤坤為喪坎化為坤故喪馬震為奔走故為逐艮為止故勿逐坤為自四已變故二至五體復二動初體震故震馬來勿逐自復之象也喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告於士鄭彼注云委於朝待來識之尚書粊誓曰馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之是其事也說卦曰相見乎離故離為見四離火不正亢如來如故惡人謂四四當居坤初故動入坤初此易例也坤初來居四復正故見惡人无咎也二動至无咎此虞義也震主器二動體震震為主故遇主謂五過二也釋宮曰宮中巷謂之壼艮為宮為徑路宮中有徑路故稱巷巷亦作衖巷衖同物故又作衖離騷

經曰五子用失夫家巷巷讀為術也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應而皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎虞唯以震為大塗為巽耳俗說以五為主此謬也大夫稱主君故昭廿九年春秋傳曰齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊卑君矣君祇辱焉知五非主也离為至𩕳也

此虞義也說文曰曳臾曳也束縛捽抴為臾坎為輿多眚故見輿曳卦互离坎牛角有俯有仰离上為仰坎下為俯故其牛𩕳三不正故有曳𩕳之形象曰位不當也 其人至有終 此虞義也惡人當蒙罪故其人指四惡人馬氏云剠鑿其額曰天剠與黥同故曰黥額為天鄭氏注周禮司刑曰劓截其鼻也故曰劓鼻為劓夏之黥即周之墨乾五為天二陰之五故以陰墨其天无妄二體艮艮為鼻五之二故毀艮劓其鼻也兌為刑人五刑有黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三四失位動得正故无初有終

易例爻初失位爲无初變得位爲有終也孤顧至无咎矣　此虞義也孤顧劉熙釋名文謂顧望也而陰謂三五五乘四故睽五四據三故顧三說文云顧還視也震初爲元爲夫二變初體震四動而應之故遇元夫遇者志相得初四正應故亦云遇也震初陽始交於坤故爲交坎信爲孚四交於初故云交孚二爻得正故雖危无咎也　失位至何咎　此虞義也五動體乾宗尊也乾爲天　天尊故爲宗厥宗者二之宗也二動體噬嗑噬嗑者合也四變二體艮艮爲膚五來合二故厥宗噬膚二艮爲巷五乾爲宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君爲元首臣爲股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚也二往合五故往何咎自外曰往也　睽三至車也此虞義也三失位故睽三上據五故顧五坎爲豕爲雨坤爲土土得雨爲泥塗詩角弓曰如塗塗附毛傳云塗泥是也艮彖曰艮其背故爲背豕背有泥故負

塗坤為鬼坎為車四變在坎上坤為載故載鬼一車於禮為寇車既夕薦車鄭彼注云今之寇車載而往迎而歸如慕如疑弗違之家有是象也 謂五至之壺 此虞義也釋詁曰說舍也郭注云舍放置說舍同義故云說猶置也壺俗作弧今從古阮諶三禮圖曰方壺受一斛腹圓足口方圓壺受一斛腹方足口圜若然壺有口有腹故云兌為口離為大腹昏禮設尊是為壺尊揚子太玄曰家无壺婦承之姑測曰家无壺无以相承也若然說壺者婦承姑之禮與虛器大腹有口盛坎酒于中故後說之壺也 坎為乖吉也此虞義也坎為寇初失位之三歷險故云匪寇由後言之故云匪寇也變之正陰陽相應故昏冓始則拒之如外寇終則禮之如内賓始睽終合之象也三在坎下而應上故遇雨三上易位坎象不見陰陽和會而得其正故則吉也

周易述卷五